

२२५

विश्वेश्वर मुद्राङ्क मङ्गल

१९११-१२ १९१२-१३ १९१३-१४ १९१४-१५

१९१५-१६ १९१६-१७ १९१७-१८ १९१८-१९

१८ विश्वेश्वर मुद्राङ्क मङ्गल, भाग १

१९११-१२ १९१२-१३

मुद्राङ्क : ४५०

कम्पोजिग : राधा कम्पोजिग हाउस, भाग १

मुद्राङ्क : कलामा प्रिन्टिंग प्रेस, भाग १

[१२/१/७४]

८१२१
५३१

समर्पण
शास्त्रुत एष हिन्दी के मर्मज्ञ
पूज्य गुरुवर
प्रोफेसर बाबूराम जी गुप्त
के
कर-कमलो
से

अपना भात

वेद अनन्त ज्ञान राजि के अक्षय भण्डार हैं। वैदिक ज्ञान ज्योति से आज विश्व का मानव मान ज्योतिष्मान हो रहा है। इस वैदिक साहित्य का अपना असूतपूर्व गौरव है, अपनी पृथक् परम्परायें एवं मान्यताये हैं, जो कि आज भी भारतीय सभ्यता को अनुप्राणित कर रही है। इस वैदिक साहित्य ने ऐहिका-भुक्तिक सभी प्रकार के विनाश में अपना योगदान देकर अपनी गौरव गरिमा से भारतीयों को गढ़ा ही अभिभूत किया है। परिणामस्वरूप शिक्षा-शास्त्रियों ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में वैदिक साहित्य को अध्ययनाध्यापन के लिए नियत किया है। आज विभिन्न विश्वविद्यालयों में उसका अध्ययनाध्यापन हो रहा है। किन्तु एक ओर जहाँ वैदिक साहित्य एवं सभ्यता का अध्ययनाध्यापन एवं उसमें परिचय प्राप्त करना आवश्यक है, वही दूसरी ओर वैदिक साहित्य का संक्षेप में परिचयात्मक स्वरूप प्रस्तुत करने वाली पुस्तक का अभाव है। जो ग्रन्थ रत्न हैं, वे या तो अंग्रेजी भाषा में हैं अथवा संस्कृत भाषा में हैं। हिन्दी में भी प्राप्त वैदिक साहित्य के इतिहास अपना साहित्यिक महत्त्व रखते हैं। अभी तक विद्यार्थी समाज में एक ऐसी पुस्तक का अभाव था जो कि परीक्षा-द्वियों को परीक्षा-वैतरणी से समय एवं श्रम को बचाते हुए पार करा सके। इस अभाव का अनुभव मैं कई वर्षों से कर रहा था, फलतः प्रस्तुत पुस्तक उसी अभाव की पूर्ति का प्रयास है।

इस स्वल्पाकार वैदिक साहित्य के इतिहास को लिखते समय आद्यन्त लेखक का यही प्रयास रहा है कि मौलिकता के न होते हुए भी यह पुस्तक विद्यार्थी समाज के लिए उपादेय सिद्ध हो। इसलिए विभिन्न स्थलों से सामग्री चुन-चुन कर आगरा विश्वविद्यालय की एम० ए० संस्कृत परीक्षा में आये हुए प्रश्नों के उत्तर के रूप में प्रस्तुत विद्यार्थियों के हाथों में दी जा रही है। साथ ही अन्तिम अध्याय में संस्कृत-साम्यता, शिक्षा-विषयक प्रश्नों को संयुक्त कर पुस्तक में अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है।

अपना यात

वेद अनन्त ज्ञान राशि के अक्षय भण्डार हैं। वैदिक ज्ञान ज्योति से आज विश्व का मानव मात्र ज्योतिष्मान हो रहा है। इस वैदिक साहित्य का अपना अमूल्य गौरव है, अपनी पृथक् परम्पराएँ एवं मान्यताएँ हैं, जो कि आज भी भारतीय सभ्यता को अनुप्राणित कर रही है। इस वैदिक साहित्य ने ऐहिक-मुक्तिक सभी प्रकार के विनाश में अपना योगदान देकर अपनी गौरव गरिमा से भारतीयों को सदा ही अभिभूत किया है। परिणामस्वरूप शिक्षा-शास्त्रियों ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में वैदिक साहित्य को अध्ययनाध्यापन के लिए नियत किया है। आज विभिन्न विश्वविद्यालयों में उसका अध्ययनाध्यापन हो रहा है। किन्तु एक ओर जहाँ वैदिक साहित्य एवं सभ्यता का अध्ययनाध्यापन एवं उसमें परिचय प्राप्त करना आवश्यक है, वहाँ इन विस्तृत साहित्य का संक्षेप में परिव्याप्तक स्वरूप प्रस्तुत करने वाली पुस्तक का अभाव है। जो ग्रन्थ रत्न हैं, वे या तो अंग्रेजी भाषा में हैं अथवा सस्कृत भाषा में हैं। हिन्दी में भी प्राप्त वैदिक साहित्य के इतिहास अपना साहित्यिक महत्त्व रखते हैं। अभी तक विद्यार्थी समाज में एक ऐसी पुस्तक का अभाव था जो कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों से समय एवं धन को बचाते हुए पार कर सकें। इस अभाव का अनुभव मैं कई वर्षों से कर रहा था; फलतः प्रस्तुत पुस्तक उसी अभाव की पूर्ति का प्रयास है।

दशम अध्याय

वैदिक संस्कृति, सम्यक्ता एवं समाज

- ३३—वैदिक संस्कृति के मूलतत्त्वों की समीक्षा कीजिए ।
- ✓ ३४—ऋग्वेद कालीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ए
धार्मिक स्थिति तथा नैतिक आदर्शों का स्पष्ट विवेचन कीजिए
- ३५—वैदिक संस्कृति में नैतिक मूल्यों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए
- ✓ ३६—वैदिक समाज में तारों का स्वरूप, स्थान एवं महत्त्व स्पष्ट
कीजिए ।
- ३७—वैदिक संस्कृति के शिक्षा के आदर्श पर विचार लिखिए ।
- ३८—वैदिक शिक्षा पद्धति के गुण-दोषों का विवेचन कीजिए ।

✓ ६—वेदों के रचनाकाल के निश्चित करने में विभिन्न विद्वानों ने जो प्रयास किया है, उसका विवेचन निसिए । साथ ही अपना भी अभिमत लिखिये ।

१०—ऋग्वेद के काव्यसौन्दर्य का संक्षेप में निरूपण कीजिए ।

११—ऋग्वेद दार्शनिक भावना का निरूपण करते हुए अन्य वेदों में प्राप्त दार्शनिक तत्त्वों का संकेत कीजिए ।

तृतीय अध्याय

यजुर्वेद

१२—यजुर्वेद की विभिन्न संहिताओं का निर्देश करते हुए उनके वर्ण्य-विषय की सर्वांगीण समीक्षा कीजिए ।

१३—शुक्ल एवं कृष्ण यजुर्वेद के पारस्परिक अन्तर को स्पष्ट कीजिए ।

१४—वैदिक कर्म-काण्डीय संहिता की विषय-सामग्री का निरूपण कीजिए ।

चतुर्थ अध्याय

अथर्ववेद

✓ १५—अथर्ववेद के रचना-क्रम एवं वर्ण्य-विषय का सर्वांगीण विवेचन कीजिए ।

१६—अथर्ववेद का रचना-काल बताइये ।

✓ १७—अथर्ववेद के वर्ण्य-विषय का उल्लेख करते हुए उसकी ऋग्वेद से तुलना कीजिए ।

पंचम अध्याय

सामवेद

१८—सामवेद के वर्ण्य-विषय एवं रचना-क्रम का पूर्ण विवेचन कीजिए ।

षष्ठ अध्याय

सामान्य प्रश्न

१९—वैदिक एवं मौक्तिक संस्कृत साहित्य का तुलनात्मक कीजिए ।

- २०—वैदिक सम्बन्धि एवं लौकिक संस्कृति के अन्तर को स्पष्ट कीजिए । १४६
- २१—वैदिक साहित्य में प्राप्नशास्त्रा शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा प्राप्न विभिन्न वेदों की शास्त्राओं का निरूपण कीजिए । १४०
- २२—निम्नलिखित वेद साध्यकारों के कार्य का मूल्यांकन कीजिए—
याम्य, मादण, दयानन्द और रॉय । १४६

सप्तम अध्याय ब्राह्मण-साहित्य

- २३—ब्राह्मण साहित्य में ब्राह्मण ग्रन्थों का स्थान, महत्त्व तथा उनका रचना-काल बताइए । १६५
- २४—वैदिक साहित्य में शतपथ ब्राह्मण का क्या महत्त्व है ? स्पष्ट कीजिए । १७३
- २५—मक्षेप में ब्राह्मण साहित्य में प्राप्त प्रमुख उपाख्यानो की विशेषताओं का विवेचन कीजिए । १७६
- २६—संहिता एवं ब्राह्मणों के विषय पार्यक्य को स्पष्ट कीजिए । १८१

अष्टम अध्याय भारण्यक एवं उपनिषद्

- २७—भारण्यक साहित्य का सामान्य परिचय दीजिए । १८४
- २८—उपनिषद् शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए उपनिषद् साहित्य के मौलिक सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिए । १८६
- २९—उपनिषद् साहित्य की विषय-सामग्री का निरूपण कीजिए । २०१
- ३०—उपनिषद् साहित्य के उद्भव एवं विकास का परिचय दीजिए । २०१

नवम अध्याय

सूत्रकाल

में प्राप्त समस्त सूत्र साहित्य का परिचय प्रस्तुत
कि वैदिक साहित्य के अध्ययन में

इसम अध्याय

वैदिक संस्कृति, सम्प्रदाय एवं समाज

- ३३—वैदिक संस्कृति के मूलतत्त्वों की समीक्षा कीजिए ।
- ✓ ३४—ऋग्वेद कासीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति तथा नैतिक आदर्शों का स्पष्ट विवेचन कीजिए ।
- ३५—वैदिक संस्कृति में नैतिक मूल्यों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए ।
- ✓ ३६—वैदिक समाज में नारी का स्वरूप, स्थान एवं महत्त्व स्पष्ट कीजिए ।
- ३७—वैदिक संस्कृति के शिक्षा के आदर्श पर विचार लिखिए ।
- ३८—वैदिक शिक्षा पद्धति के गुण-दोषों का विवेचन कीजिए ।

प्रथम अध्याय वैदिक साहित्य का परिचय

प्रश्न—वैदिक साहित्य का संक्षिप्त किन्तु सर्वाङ्गपूर्ण वर्णन कीजिए ।

Make a brief but comprehensive survey of the Vedic Literature, i. e. the Samhitas, Brahmanas, Aranyakas, Upanishads, Kalpasutras and Miscellaneous works covered under different schools of the vedas.

—आ० वि० वि० ५३, ५२

Or

What is the meaning of the term Veda ? Give a brief idea of the literature covered by that term.

—आ० वि० वि० ५८

Or

Describe the extent of the literature covered by the term Veda.

—आ० वि० वि० ५९

Or

Describe briefly the main divisions of Vedic Literature.

—आ० वि० वि० ६५

उत्तर—प्राचीनतम भारतीय साहित्य का एक अंश समीतमय कविता के समशीय बलैवर से भावपूर्ण अर्थसौष्टव, परिष्कृत भाषा तथा छन्द की धुनि-मधुर स्वरि । विश्व की गौरव-परिभा प्रदान कर आध्यात्मिक मान की सुधा-मारा हन कर रहा है । भारतीय आध्यात्मिक जीवन एवं उनके साम्प्रतिक समुत्कर्ष के अध्ययन के लिए भी वैदिक साहित्य कोटि-मन्य

प्रमाणित हो चुका है। भारतीयों के अन्तरात्म का परिपूर्ण ज्ञान करने के लिए सहस्राब्दियों से प्रचलित इस साहित्य का जब तक रसास्वादन नहीं कर लिया जाता, तब तक वह ज्ञान अपूर्ण ही रहता है। वेद भारतीय परम्परा में प्राचीनतम और सर्वाधिक पवित्र माने जाने वाले ग्रन्थ है। मनुस्मृतिकार ने तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि—

“धर्मं जिज्ञास्यमानानां प्रमाणं परमं धृतिः।”

धर्म-विषयक जिज्ञासा के समाधान के लिए धृति ही प्रमाण है।

“वेदोऽविरतो धर्मं भूतम्” “सर्वज्ञानमयो हि सः”

धातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकारचत्वाराराधाधमाः पृथक्।

भूतं भण्यं भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रतिद्वयति ॥

वेद धर्म का मूल है और समस्त ज्ञान से युक्त है। चारों वर्णों, तीनों लोक, चारों आश्रम, भूत, वर्तमान और भविष्य इन सबका परिज्ञान वेद से होता है। ऊपर के उद्धरणों से भारतीय जीवन में वेदों की महनीय महत्ता का स्वतः आभास मिल जाता है।

वेद शब्द ‘विद्’ धातु से बना है, लैटिन भाषा में विद् धातु को Videre धातु कहा जाता है। इसी लैटिन धातु से अंग्रेजी का Idea शब्द निकला है। वैसे वेद शब्द के अर्थ बोध के लिए अंग्रेजी का Vision शब्द अधिक समीचीन है जिसका अर्थ है ‘दर्शन’। क्योंकि भारतीय परम्परा उन ऋषियों, महर्षियों को मन्त्रद्वष्टा ऋषि कहती है, जिन्होंने वेद मन्त्रों का मनन किया है। ऋग्वेद के एक मन्त्र^१ में ऐसा माग मिलता भी है “ऋषियो ने अपने अन्तःकरण में जो वाक् (वेदवाणी) प्राप्त की, उसे उन्होंने समस्त मानवों को पढ़ाया।” पास्क ने भी निरुक्त में लिखा है “मन्त्रा मन्त्रात्, उन्वा सिद्धावमात् तथा ऋषि ईर्शनात् स्तोमान ददशं” अर्थात् ऋषियों ने मन्त्रों को देखा किन्तु आज प्रचार-तन्त्र वेद शब्द का व्युत्पत्ति-सम्य अर्थ ‘ज्ञान’ है। विन्टरनिट्ज ने भी अपना आशय इसी अर्थ में व्यक्त किया है जहाँ वे The knowledge Par excell-
ence” तथा “The sacred the religious knowledge लिखते हैं।”

यदि हम वेद तथा वैदिक साहित्य शब्द का गूढ़म विवेचनात्मक अध्ययन करें, उन स्थिति में जब हम वेद शब्द का अर्थ ज्ञान करते हैं जैसा कि आज

संस्कृत विज्ञान है वेद वेद और विद्या दोनों ही समान शब्दों में विज्ञान शब्द प्रयोग होने है इतिहास दृष्टि विद्या और वेद शब्द समानार्थक ही हैं । इस दृष्टि से वेद शब्द का समानार्थक प्रयोग सायुर्वेद यजुर्वेद आदि शब्दों में प्राचीन काल में करना ठीक रहा है । इस प्रकार आश्वलायन श्रौतसूत्र में अनेक विद्याओं के साथ वेद शब्द का प्रयोग किया गया है और जब वेद शब्द का प्रयोग विशिष्ट पारिभाषिक अर्थ में होता है—

“मन्त्र ब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् ।”

परिभाषा के अनुसार मन्त्र भाग और ब्राह्मण भाग दोनों के लिए वेद शब्द निश्चयन में प्रयोग होना ठीक रहा है और यदि हम सायुज्य दृष्टि से इस शब्द पर विचार करें तो वेद के मन्त्र भाग या मन्त्र भाग को ही वेद कह सकते हैं जो कि भौतिक दृष्टि से अधिक गहन है । किन्तु श्री क्षेत्रेशचन्द्र जी लिखते हैं—

हमारे प्राचीन साधारण ‘वेद’ शब्द में मन्त्र और ब्राह्मण को लेते हैं, आप-सम्बन्धित परिभाषा सूत्र—“मन्त्र ब्राह्मणयोर्नामधेयम्” महाभुक्ति जैमिनी का भी यही मत है—‘तत्त्वबोधकेषु मन्त्रादयः’ इस सूत्र में पूर्व भीमांगा सूत्र २।१।३२ मन्त्र का लक्षण देकर आपने लिखा है कि वेद का अवशिष्ट अंग ब्राह्मण है—“तोये ब्राह्मण शब्दः” । ब्राह्मण प्रधानतया मन्त्रों का व्याख्यान है । ब्राह्मण शब्द ही वेद है जैसा कि मन्त्र । वेद की कुछ शाखाओं में मन्त्रांग और ब्राह्मणांग मिश्र ग्रन्थों में पाये जाते हैं, यथा-शुक्ल यजुर्वेद के मन्त्र हैं—याजुग्नेयी संहिता में और उनके मन्त्रों के ब्राह्मण हैं शतपथ-ब्राह्मण में । परन्तु कृष्ण यजुर्वेद में मन्त्र और ब्राह्मण एक ही साथ पाये जाते हैं, यथा—काठक-संहिता, मैत्रायणी संहिता, तैत्तिरीय संहिता, ब्राह्मणों में और दो प्रकार के ग्रन्थ पाए जाते हैं—आरण्यक और उपनिषद् । धृति या वेद की अवधि उपनिषद् तक है ।

जहाँ तक हमारा अपना विचार है, हम यही लिखेंगे कि वस्तुतः वेद शब्द का वास्तविक अभिप्राय मात्र संहिता भाग से है क्योंकि ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद् भाग उसकी व्याख्या व भाष्य ही है । इस परवर्ती साहित्य को हम सम्पूर्ण वैदिक साहित्य इस शब्द के अन्तर्गत तो अवश्य ही समाहित कर

मंसदेव : भारतीय संस्कृति का विकास ।

४ / वैदिक साहित्य का इतिहास

गणते हैं किन्तु वेद शब्द में इस सम्पूर्ण वाङ्मय को ग्रहण करना समीचीन नहीं है।

समस्त वैदिक साहित्य को इन्दरनिटज ने तीन भागों में विभक्त किया है—

(१) संहिता—जो कि मन्त्र, प्रार्थना, स्तवन, आजीर्वाद, यज्ञ विषयक मन्त्रों के सप्रहारमक सूक्त। हमारे शब्दों में, मन्त्रों के समुदाय का नाम ही संहिता है।

(२) ब्राह्मण—Theological matters यज्ञ सम्बन्धी विधान रीतियाँ एवं यज्ञोत्साव विषयक समस्त वैदिक ज्ञान के सप्रहारमक ग्रन्थ ब्राह्मण हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण-ग्रन्थों में एक प्रकार से संहिताओं के समूहीत मन्त्रों की विस्तृत व्याख्या की गई है, किन्तु प्राचाग्येय ब्राह्मण-ग्रन्थों का लक्ष्य यज्ञ का विस्तारपूर्वक वर्णन करना ही है।

(३) आरण्यक (Forest Text) तथा उपनिषद् (Sacred Doctrines)—आरण्यक तथा उपनिषद् दोनों ही ब्राह्मण-ग्रन्थों के निकटवर्ती हैं तथा इन्हें भी हम संहिताओं की श्रृंखला के रूप में स्वीकार कर सकते हैं किन्तु इस साहित्य का ब्राह्मण साहित्य के साथ मौनिक अन्तर भी है। आरण्यक साहित्य में यज्ञों के आध्यात्मिक रूप का वर्णन है तो उपनिषद् प्राचीनतम दार्शनिक विवेचन। आरण्यक साहित्य जन-समाज से दूर बनने में पड़े जाने के कारण ही आरण्यक कहलाते हैं और ब्राह्मण साहित्य यज्ञकर्त्ता गृहस्थों के लिए है तथा आरण्यक मानप्रस्थियों के लिए।

श्री क्षेत्रेशचन्द्र जी ने वेद का एक विभाजन और किया है। वे लिखते हैं कि दूसरी दृष्टि से वेद के दो विभाग हैं—कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड। ज्ञानकाण्ड से प्रधानतया उपनिषदों को और कर्मकाण्ड से वेद का अवशिष्ट अंश समझना चाहिए। उपनिषदों का एक और नाम है, वेदान्त अर्थात् चरम ज्ञान। कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड में यद्यपि उद्देश्य का भेद है, तथापि परामर्श में भेद नहीं है।

प्रत्यक्ष कर गुरु परम्परा से अचीन होने के कारण मन्त्र ही श्रुति है। इन्हीं को मन्त्र भी कहते हैं। मन्त्रों का समुच्चय ही सूक्त है तथा गत्यों का समुच्चय संहिता है। इतिहास वार है—

सम्बन्ध है—As a matter of fact they originated in certain Vedic schools which set themselves the task of the study of a certain Veda.¹ परन्तु ये सूत्र ग्रन्थ मनुष्यकृत हैं। वस्तुतः ये वेदाङ्गों से सम्बन्धित हैं।

भारतीय सस्कृति के विकास में अपनी प्राचीनता तथा व्यापक प्रभाव के कारण वैदिक साहित्यक का निर्विवाद रूप में अत्यधिक महत्त्व है, न केवल अपने सुसंगठित, सुरक्षित, विस्तृत वाङ्मय की प्राचीनता के कारण, न केवल अपने वाङ्मय के अत्यन्त व्यापक प्रभाव के कारण अपितु भारत के, भारत के ही नहीं, वैदिक भारत के धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में अपने शाश्वतिक प्रभाव के कारण भी भारतीय साहित्य में वैदिक साहित्य का अपना प्रमुख स्थान है। वैदिक साहित्य की महत्ता के सम्बन्ध में विन्टरनिट्ज के निम्न उद्गार महत्वपूर्ण एव यथार्थ हैं—

“जो मनुष्य वैदिक साहित्य के समझने में असमर्थ रहता है, वह भारतीय सस्कृति को नहीं जान सकता। इतना ही नहीं, वैदिक साहित्य से अनभिज्ञ व्यक्ति बौद्ध साहित्य की रहस्य की भी समझने में असमर्थ रहता है क्योंकि बौद्ध साहित्य वैदिक साहित्य का ही नवीन विकास या नव्य रूप है।” आगे वह फिर लिखता है—“यदि हम अपनी ही सस्कृति के प्रारम्भिक दिनों की अवस्था को जानने के इच्छुक हैं, यदि हम अपने पुरानी भारतीय सस्कृति को समझना चाहते हैं तो हमें भारत की तरफ लेनी होगी जहाँ एक भारतीय जाति का सबसे पुराना साहित्य सुरक्षित है—If we wish to learn, to understand the beginnings of our own culture, if we wish to understand the Oldest Indo-European Culture, we must go to India, where the oldest literature of an Indo-European people is preserved.”

विषय-वस्तु के विभाजन के आधार पर वेद चार हैं—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और अथर्ववेद। इन चारों ही वेदों में ऋग्विदों के आधार पर मन्त्रों का संग्रहण किया गया है। यज्ञ कार्य के सम्पादन के लिये ऋग्विदों की आवश्यकता होती है। ऋग्विद चार होते हैं—(१) होता, (२) अर्घ्य, (३) उद्गाता, (४) वक्ता। यज्ञ के अन्तर्गत देवता-विशेष की प्रशंसा में मन्त्रों की स्तुति उच्चारण करने हुए देवता का आवाहन करने वाला होता नामक

ऋग्विज् होता है। होता के कार्य के लिए बचीष्ट मन्त्रों का संग्रह ऋग्वेद है। प्राचीनतम ऋचाओं के इस वेद के दस मण्डनों में १०२८ मूल एवं तगभग १०४७२ ऋचाएँ मनुनीय हैं। इस ऋग्वेद की पाठ-भेद के आधार पर अनेक शाखाओं का उत्पन्न भिन्नता है किन्तु प्रधानतः पाँच शाखाओं का निर्देश भिन्नता है। आजकल जो ऋग्वेद संहिता प्रचलित है, उसका सम्बन्ध शारत्त शाखा में है। अन्य शाखाओं में वाग्वल, आश्वलायन, शारत्तयन और शण्डकायन हैं। निदानन्त यह माना जाता है कि जिन वेद की जितनी शाखाएँ होगी, उसके उतने ही ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद् भी होंगे, किन्तु आजकल ऋग्वेद संहिता के केवल दो ब्राह्मण, दो आरण्यक तथा दो उपनिषद् ही मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं—

- १—ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौपीनकी ब्राह्मण,
- २—ऐतरेय आरण्यक तथा कौपीनकी आरण्यक,
- ३—ऐतरेय उपनिषद् तथा कौपीनकी उपनिषद्।

इनके अनिरक्त ऋग्वेद से सम्बद्ध एक आश्वलायन यौन श्रूत भी मिलता है।

यजुर्वेद संहिता उन गद्य वाक्यों का समूह है जो अध्वर्यु नामक ऋग्विज् के उपवीग में आते हैं, अध्वर्यु का कार्य है, यज्ञों का विधिवत् सम्पादन करना। अतः यह यजुर्वेद मुख्यतः यज्ञानुष्ठानों से ही सम्बन्धित है। बची-बची इस वेद की, बची-बची वेद भी इसीलिए कह दिया जाता है। इस वेद के दो भेद मिलते हैं जो कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद कहलाते हैं। इस वेद के सम्बन्ध के अनेक मत हैं जिनका उल्लेख हम यथावसर करेंगे। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएँ मिलती हैं—(१) माध्यन्दिन तथा (२) काण्व। माध्यन्दिन शाखा का उत्तरी भारत में अधिक प्रचार है तथा काण्व शाखा का दक्षिण में। इस संहिता से सम्बद्ध एक ब्राह्मण ग्रन्थ शतपथब्राह्मण है तथा सम्बद्ध आरण्यक का नाम बृहदारण्यक है तथा उपनिषदों के नाम ईशोपनिषद् तथा बृहदारण्यक उपनिषद् हैं। कृष्ण यजुर्वेद की चार संहिताएँ या शाखाएँ उपलब्ध हैं जिनके नाम क्रमशः (१) तैत्तिरीय, (२) मैत्रायणी, (३) काठक, तथा (४) कठ कपि-प्ल है। कृष्ण यजुर्वेद से सम्बद्ध ब्राह्मण का नाम तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा आरण्यक का नाम तैत्तिरीय आरण्यक है। कृष्ण यजुर्वेद से सम्बद्ध तीन उप-निषदें तैत्तिरीयोपनिषद्, मैत्रायणी, उपनिषद् तथा कठोपनिषद्। इस संहिता

भी मिलते हैं, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—

(१) आपस्तम्ब कल्पसूत्र, (२) शौटायन श्रौतसूत्र, (३) हिरण्यकेशी कल्पसूत्र, (४) भारद्वाज श्रौतसूत्र, (५) मानव श्रौतसूत्र, (६) मानव गृह्यसूत्र, (७) बाराह गृह्यसूत्र, (८) कण्टक गृह्यसूत्र ।

सामवेद संहिता का सरलतम उद्गाता नामक ऋत्विज के लिए हुआ है। उद्गाता का काम है कि यह यज्ञों में आवश्यक मन्त्रों को स्वर सहित उच्च गति से गान करें। उद्गाता शब्द का अर्थ ही है उच्च स्वर से अथवा तार स्वर से गाने वाला व्यक्ति। इस वेद में ऋचाओं का ही सङ्कलन है और उन्हीं ऋचाओं का जो कि गेय हैं। इस वेद की ऋचाओं की संख्या १,८७५ है और अधिकांश ऋग्वेद से उद्धृत की गई है। इस वेद को बहुत थोड़ी ऋचाएँ हैं जो मौलिक अथवा स्वयं अपने में स्वतन्त्र हैं। सामवेद का विभाजन दो रूपों में हुआ है (१) पूर्वाचिक और (२) उत्तराचिक। पूर्वाचिक को अग्नि, इन्द्र, सोम तथा अरण्य सम्बन्धी विषयवस्तु के आधार पर चार पर्वों में विभक्त किया गया है जिनके नाम क्रमशः आग्नेय पर्व, ऐन्द्र पर्व, पवमान पर्व तथा आरण्यक पर्व हैं। उत्तराचिक में दशरात्र, सवत्सर, सत्र, प्रायश्चित्त आदि यज्ञानुष्ठानों का विधान है। सामवेद की सहस्रों शाखाओं का उल्लेख होने पर भी आज केवल तीन शाखाएँ ही उपलब्ध हैं—(१) कौयुम, (२) राणात्मनीय, तथा (३) जैमिनीय। इन तीनों शाखाओं का प्रचार क्रमशः गुजराती ब्राह्मणों में, महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों में तथा कर्नाटक प्रदेश में है। सामवेद सम्बद्ध चार ब्राह्मण ग्रन्थ हैं—(१) जैमिनीय ब्राह्मण, (२) पद्मिनि ब्राह्मण, (३) सामविधान ब्राह्मण, तथा (४) जैमिनीय ब्राह्मण। साथ ही इस वेद के दो आरण्यक तथा तीन उपनिषद् भी मिलते हैं—छान्दोग्य आरण्यक, जैमिनीय आरण्यक, छान्दोग्योपनिषद्, केनोपनिषद् तथा जैमिनीय उपनिषद्। साम ही इस वेद से सम्बद्ध सात सूत्र-ग्रन्थ भी मिलते हैं जो कि संहिताओं से सम्बद्ध इस प्रकार हैं—

१—कौयुम संहिता—

- (१) मशक कल्पसूत्र,
- (२) साटम्पा श्रौतसूत्र,
- (३) गोमित्त गृह्यसूत्र।

२—राणात्मनीय संहिता—

- (४) ब्राह्मभण श्रौतसूत्र
- (५) सडिर गृह्यसूत्र,

३—जैमिनीय संहिता

(६) जैमिनीय श्रौतसूत्र,

(७) जैमिनीय गृह्यसूत्र ।

अथर्ववेद संहिता

अनुश्रुतियों के आधार पर अथर्ववेद की गणना पहले वेदों में नहीं की जाती थी । वेदत्रयी शब्द में समाहित होने वाले वेदों ऋक, यजु तथा साम की गणना होती थी । पुराण सूक्त में भी ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद का उल्लेख मिलता है, किन्तु अथर्ववेद का नहीं । लेकिन परवर्ती साहित्य में अन्य तीन वेदों के साथ अथर्ववेद भी चतुर्थ वेद माना गया । अथर्ववेद में रागहीत मन्त्र आयु वृद्धि, प्रायश्चित्त और पारिवारिक एकता के लिए हैं तथा दुष्ट प्रेतारमाताओं-राक्षसों के निवारण तथा शाप के लिए हैं, कुछ मन्त्रों में मारण-मोहन उच्छादन की क्रियाएँ भी निहित हैं । साथ ही कुछ मन्त्र आध्यात्मिक भावों से आपूर्ण हैं । ऋग्वेद के मन्त्रों की पुनरावृत्ति भी है । अथर्व की रचना यज्ञ विधान के लिए न होकर यज्ञ में उत्पन्न होने वाले विघ्नों के निवारण के लिए हुई है । इस वेद के यज्ञ यज्ञ सरक्षण ब्रह्मा नामक ऋत्विज् के लिए हैं । ब्रह्मा नामक ऋत्विज् का कार्य यज्ञ का निरीक्षण है । यज्ञानुष्ठान में होने वाली त्रुटि का वह समाधान करता है । त्रुटि होने पर तुरन्त भगवत्कारी मन्त्रों का उच्चारण करके ब्रह्मा उस विघ्न का निवारण कर देता है । इस प्रकार के समस्त मन्त्रों का संग्रह स्वयं यह अथर्ववेद है । इस वेद में २० वाण्ड हैं जो ३४ प्रपाठक, १११ अनुशाक, ७३१ मूलों में विभक्त हैं । इस वेद में कुल मिलाकर ५,८४६ मन्त्र हैं । अथर्ववेद की ६ शाखाओं का उल्लेख मिलता है; किन्तु आजकल केवल दो शाखाएँ ही प्राप्ति हैं जिनके नाम कमल विष्पत्ताह तथा शौनक हैं । विष्पत्ताह शाखा के अधिपति ऋषि मुण्डाश्रय हैं, केवल प्रतोलनिषद् ही उपलब्ध है । अथर्ववेद की द्वितीय शाखा शौनक अधिरा प्रसिद्ध है । इस वेद के गोपथ ब्राह्मण तथा मुण्डक, माण्डूक्य नामक दो उपनिषद् तथा दो सूत्र ग्रन्थ बौतान श्रौतसूत्र तथा बौधायन गृह्यसूत्र की आज प्राप्ति हैं ।

रचना-विधान एवं समय के आधार पर वेदों की रचना प्राचीनतम है ।

विभिन्न वेदों के मन्त्रों के विस्तृत स्मरणान की आवश्यकता अनुभव हुई तब का प्रणयन हुआ । इन ग्रन्थों में मुख्यतः यज्ञ एवं ब्राह्मण

धर्म का हो बंधन दिया गया है। वेदों का ज्ञान, यजमानों के कर्तव्यों का भी निर्देश हुआ है। गृष्टि-उत्पत्ति सम्बन्धी गिज्ञान, शब्द-भ्युत्पत्ति एवं शब्दों का व्याख्यात्मक इतिहास तथा ग्रन्थान्य जनकपात्रों का भी उल्लेख इनमें मिलता है। त्रिनिते तत्त्वानीन सामाजिक जीवन के चित्र देगने को मिलते हैं। ब्राह्मणों के अन्तिम अंग आरण्यक कहलाते हैं। इन आरण्यकों के पाठ रहस्यपूर्ण हैं। इन ग्रन्थों में वेदों के आध्यात्मिक-गण का विवेचन है। यज्ञों की क्रिया और अनुष्ठानों के साथ ही साथ यज्ञ-रहस्य और परोहित्य का भी विवेचन है। आरण्य में पढ़े जाने के कारण इन ग्रन्थों का नाम आरण्यक है। आरण्यक साहित्य की विषय-वस्तु का विस्तार उपनिषदों में है। उपनिषदों की संतो तो सख्या २५० तक पहुँच चुकी है; किन्तु विद्वानों ने एकादशोपनिषदों—ईश, केन, कठ, प्रग, मुण्डक, मोद्क्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, मृहदारण्यकोपनिषद् और श्वेताश्वतरोपनिषद् को प्रधानता स्वीकार किया है। उपर्युक्त उपनिषदों में से कुछ गद्यत्मक हैं, कुछ पद्यत्मक और कतिपय गद्य-पद्य-मिश्रक। प्राचीनता एवं महत्त्व की दृष्टि से इन उपनिषदों में छान्दोग्य तथा मृहदारण्यक का विशिष्ट स्थान है। उपनिषदों में प्राधान्येन दार्शनिक तत्व का निरूपण हुआ है। ज्ञानकाण्ड के अन्यतम ग्रन्थों में से ये उपनिषद् हैं। श्लेगेल ने लिखा है कि उपनिषदों के सामने युरोपीय तत्वज्ञान प्रचण्ड मार्तण्ड के सामने टिम-टिमाता दीपक है। वैदिक साहित्य की अन्तिम कड़ी के रूप में उपनिषद् साहित्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

वैदिक साहित्य अध्ययनाध्यापन की सुस्पष्टता के लिए जिस साहित्य का निर्माण हुआ है, उस साहित्य को हम सूत्रसाहित्य कहते हैं। इस सूत्रसाहित्य की वेदाङ्ग की सजा से भी अभिहित किया जाता है। ये वेदाङ्ग संख्या की दृष्टि से छह हैं—शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष। इस वेदाङ्ग साहित्य को वेदों के साथ सम्बद्ध करने के लिए व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है, ज्योतिष को नेत्र, निरुक्त को धोतु, कल्प को हाथ, शिक्षा को नासिका और छन्द को पाद कहा गया है।

शिक्षा वा भ्यास्तिलम्य अर्थ है वह विद्या जो स्वर, वर्ण आदि उच्चारण के प्रकार का उपदेश दे—“स्वरर्णाद्युच्चारण प्रकारो गज शिक्षते सा शिक्षा।” वेद पाठ में स्वरों वा महत्त्वपूर्ण स्थान है। स्वर की अशुद्धि से गन्तु अनर्थ की सम्भावना रहती है। पाणिनीय ने शिक्षा में लिखा है कि

या वर्ण से हीन होता है, वह मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण अभीष्ट अर्थ का प्रतिपादन नहीं करता है। वह तो वाग्बल्य बनकर यजमान का ही नाश कर देता है। जैसे कि स्वर के अपराध से 'इन्द्र मन्त्र' शब्द यजमान का ही विनाशक सिद्ध हुआ—

मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा ।

मिथ्या प्रयुक्तो न तमममाह ॥

स वाग्बल्यो यजमानं हिनस्ति ।

यथेन्द्रमन्त्र स्वरतोऽपराधात् ॥

—पा० नि० श्लोक ५२

शिक्षाग्रन्थों में प्रातिशाख्य प्रमुख है। ऋग्वेद प्रातिशाख्य, अथर्ववेद प्रातिशाख्य, याजुसनेयी प्रातिशाख्य, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य तथा सामवेद के भी दो मुख्य प्रातिशाख्य हैं—एक, पुष्प सूत्र, दूसरा, ऋक् तन्त्र। इसके अनिर्वक्त कतिपय अन्य शिक्षाग्रन्थ भी हैं—पाणिनीय शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, वाजिपेठी शिक्षा, वाग्यामनी शिक्षा, पाराशरी शिक्षा, माह्व्य शिक्षा, अमोघानन्दिनी शिक्षा, वर्णरत्न प्रदीपिका वेण्णवीय शिक्षा, मरुतजमं शिक्षा, स्वरादुग शिक्षा, पौडग-ह्नोवीय शिक्षा, अवमाननिर्णय शिक्षा, स्वरभक्तिमक्षण शिक्षा, नारदीय शिक्षा, मान्दूकी शिक्षा। इस प्रकार सम्पूर्ण शिक्षा साहित्य इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत में भाषाशास्त्र का कितना गम्भीर विवेचनात्मक मूल रूप में अध्ययन किया गया था।

वल्प—वल्प का अर्थ है वेद में निहित कर्मों का क्रमपूर्वक व्यवस्थित बल्बना करने वाला शास्त्र “वल्पो वेदविहितानां कर्मणामानुपूर्व्येण बल्पना शास्त्रम्” ब्राह्मण ग्रन्थों में मन्त्राणादि का विधान इनका प्रोक्ष तथा विस्तार का प्राप्त हो गया था कि उगली महज जानकारी के लिए उनको कमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने का कार्य नितान्त आवश्यक प्रतीत हुआ। यद्वानुसृत्य इन ग्रन्थों का निर्माण मूल श्रौतों में हुआ था। वल्प-ग्रन्थों को विद्वानों ने चार भागों में विभक्त किया है—(१) श्रौतमूल, (२) गृह्यमूल, (३) धर्ममूल, (४) कृत्वमूल। श्रौतमूलों में ब्राह्मण ग्रन्थों में वर्णित श्रौत अग्नि दर्शिन, आहवनीय और सार्द-पाय इन तीन अग्नियों में सम्पादयमान यज्ञयागादिक अनुष्ठानों का वर्णन है। गृह्यमूलों में गृह्यग्नि में होने वाले यागों तथा विभिन्न मन्त्रांशों का स्वर्णिनीय वर्णन है। साथ ही समाज में प्रचलित द्रव्यादों का भी वर्णन है। धर्ममूलों में

चातुर्वर्ण्य एवं चारों आश्रमों के कर्तव्यों, विशेषतः राजा के कर्तव्यों का विशिष्ट प्रतिपादन है। इन धर्मसूत्रों में रीति-नीति, धर्म एवं प्रथमो आदि का भी सकेत मिलता है। शुक्ल सूत्रों में यजुर्वेद के निर्माण से सम्बद्ध रीति का विशिष्ट प्रतिपादन है।

श्रावण—के दो श्रौतसूत्र हैं (१) आश्वलायन तथा (२) शाङ्खायन, और दो गृहसूत्र हैं (१) आश्वलायन गृहसूत्र तथा (२) शाङ्खायन गृहसूत्र। यजुर्वेदीय कल्पसूत्रों में शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र श्रौतसूत्र कात्यायन श्रौतसूत्र है तथा गृहसूत्र भी एकमात्र पारस्कर गृहसूत्र है। कृष्ण यजुर्वेद से सम्बन्ध इन श्रौत सूत्रों की उपलब्धि होती है—

(१) बोधायन श्रौतसूत्र, (२) आपस्तम्ब, (३) हिरण्यकेशीया सत्यापात्र, (४) वैशानस, (५) भारद्वाज तथा (६) मानव श्रौतसूत्र तथा गृहसूत्रों में (१) आपस्तम्ब, (२) हिरण्यकेशी, (३) बोधायन, (४) मानव काठक, (५) भारद्वाज, (६) वैशानस गृहसूत्र। सामवेदीय कल्पसूत्रों में प्राचीनता आर्य कल्पसूत्र है जो अपने रचयिता के नाम पर मशक कल्पसूत्र के नाम से भी अभिहित किया जाता है। वैसे सामवेद की तीनों शाखाओं के अपने-अपने श्रौतसूत्र तथा अपने-अपने गृहसूत्र हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) कौथुमशाखा—लाट्यायन श्रौतसूत्र, गोभिलगृहसूत्र, (२) राणायनीय शाखा—शाङ्खायन श्रौतसूत्र, खदिरगृहसूत्र, (३) जैमिनीय शाखा—जैमिनीय श्रौतसूत्र, जैमिनीय गृहसूत्र, अथर्ववेद का कल्पसूत्र विभिन्न ऋषियों द्वारा प्रणीत है। इस वेद के श्रौतसूत्र का नाम है वतान श्रौतसूत्र तथा गृहसूत्र का नाम है कौशिक जो कि अथर्ववेद का एकमात्र गृहसूत्र है।

धर्मसूत्र कल्प के अविभाज्य अङ्ग हैं। नियमतः प्रत्येक शाखा का एक-एक अपना विशिष्ट धर्मसूत्र होना चाहिए किन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। आश्व-लायन, शाङ्खायन तथा मानव शाखा के श्रौतसूत्र एवं गृहसूत्र दोनों ही प्राप्य हैं किन्तु उनका धर्मसूत्रात्मक अंश प्राप्त नहीं है। केवल बोधायन, आपस्तम्ब तथा हिरण्यकेशी के धर्मसूत्र पूर्णतः मिल जाते हैं। धर्मसूत्रों में प्राप्त प्राचीन-तम एवं गौतम धर्मसूत्र माना जाता है जिसका सम्बन्ध सामवेद से है। इसके अतिरिक्त हारीत का धर्मसूत्र तथा शखलिलित धर्मसूत्र भी मिलता है।

व्याकरण—व्याकरण शाखा

त है—व्याकियन्ते गवरा अनेन इति

व्याकरणम् अर्थात् जिसके द्वारा सुवन्न निडन्न आदि पदों की व्याख्या की है वह व्याकरण है। व्याकरण वेद पुराण का मुख है "मुक्तं व्याकरणं स्मृतम्" इस वेदाग का एकमात्र उद्देश्य वेदों के अर्थ को समझाना और वेदार्थ की रक्षा करना है। आजकल व्याकरण के प्राप्त ग्रन्थों में प्राचीनतम ग्रन्थ पाणिनीकृत अष्टाध्यायी है; किन्तु पाणिनी मुनि से पूर्वन्तनीन आचार्यों में गार्ग्य, स्फोटायन, शाकटायन, भरद्वाज आदि अनेक आचार्यों का उल्लेख विभिन्न व्याकरण के ग्रन्थों में मिलता है। वैसे तो इस अष्टाध्यायी से भी पूर्व व्याकरण के ग्रन्थों में प्रातिशाख्य भी स्वीकार किए जा सकते हैं। वैसे व्याकरण के पाणिनी के परवर्ती प्रमुख आचार्यों में महाभाष्यकार पतञ्जलि तथा वार्तिककार कात्यायन का नाम सम्मानपूर्वक लिया जाता है। इन तीनों व्याकरण-आचार्यों के उपरान्त इस सम्प्रदाय में आचार्यों की एक सम्झी सूची है जो कि उपर्युक्त तीन आचार्यों की कृतियों पर ही अपने विचार निखरते-निखरते रहे हैं।

सम्मत के इन व्याकरण के आचार्यों के कार्य एवं महत्त्व का मूल्यांकन करते हुए प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान् मेकडानल ने लिखा है—

"भारतीय व्याकरणों में ही विश्व में सर्वप्रथम शब्दों का विवेचन किया है। प्रकृति और प्रत्यय का अग पहचाना है, प्रत्ययों के कार्य का निर्धारण किया है। सब प्रकार से परिपूर्ण और अति विशुद्ध व्याकरण पद्धति को जन्म दिया है जिसकी तुलना विश्व के किसी देश में प्राप्य नहीं है।"

निरुक्त—निरुक्त निघण्टु नामक वैदिक शब्दकोश की टीका है। सर्वप्रथम निरुक्त में ही वेदों के कठिन शब्दों की व्याख्या की गई है। प्राप्त निरुक्तों में सर्वाधिक प्राचीन यास्क कृत निरुक्त ही है। यास्क ने अपने से पूर्ववर्ती १३ निरुक्ताचार्यों का उल्लेख किया है। निघण्टु के रचयिता महाभारत के उद्धरण के अनुसार प्रजापति वश्यप हैं। निरुक्त पद की व्याख्या सायणाचार्य के अनुसार इस प्रकार है—

"अर्थात्प्रबोधे निरपेक्षतया पदजातं यत्र उक्तं तत् निरुक्तम्" अर्थात् अर्थ की जानकारी के लिए स्वतन्त्र रूप से जो पदों का समूह है वही निरुक्त है। टीकाकार दुर्गाचार्य के कथानुसार अर्थ का परिज्ञान कराने के कारण यह अग इनर वेदागो तथा शास्त्रों में प्रधान है क्योंकि अर्थ प्रधान होता है और शब्द गौण। इस प्रकार महत्त्व की दृष्टि से निरुक्त भी वेदागो में प्रमुख स्थान का अधिकायी है।

छन्द वेद शरीर के छन्द पाद हैं। वेद के मन्त्रों के यथार्थ उच्चारण के निमित्त छन्दों का ज्ञान नितात आवश्यक है। छन्दों के परिज्ञान के बिना मन्त्रों का उच्चारण तथा पाठ समुचित रूप से कदापि नहीं हो सकता। कात्यायन ने स्पष्ट ही लिखा है कि जो व्यक्ति छन्द, ऋषि तथा देवता के ज्ञान से हीन होकर मन्त्र का अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन करता है, उसका वह कार्य सदा ही निष्फल होता है। वेद के मन्त्र तो सर्वथा छन्दोबद्ध हैं, अतः छन्दों का ज्ञान प्राप्त किए बिना वेद मन्त्रों का यथार्थ उच्चारण कंसे सम्भव है। इस-लिए वैदिक ऋषियों के छन्दों के परिज्ञान के लिए स्वयं पृथक् ग्रन्थों की रचना की है। इनमें ऋग्वेद का प्रातिशाख्य सूत्र, सामवेद का निदान सूत्र, पिगल का छन्द सूत्र तथा शाखायन के श्रौतसूत्रों का एक भाग प्रमुख है। इन सभी ग्रन्थों में वैसे वैदिक छन्दों का ही विशेष विवेचन है, किन्तु पिगलाचार्य द्वारा रचित छन्द इस वेदांग का प्रतिनिधि ग्रन्थ है।

ज्योतिष—वेदांगों के अन्तर्गत ज्योतिष अन्तिम वेदांग है। वेद की प्रवृत्ति यज्ञ सम्पादन के लिए तथा यज्ञ समय-विशेष की अपेक्षा रखते हैं। इसी समय विशेष के निर्देश के लिए ज्योतिष की आवश्यकता है। नक्षत्र तिथि, पक्ष, मास ऋतु तथा सवत्सर-काल के समस्त खण्डों के साथ यज्ञों का निर्देश वेदों में उपलब्ध है। वेदांग ज्योतिष के प्रतिनिधि ग्रन्थ दो वेदों से सम्बन्ध रखने वाले उपलब्ध होते हैं एक तो धात्रुष ज्योतिष जिसका यजुर्वेद से सम्बन्ध है एवं दूसरा आर्चं ज्योतिष जिसका सम्बन्ध ऋग्वेद से है। इन दोनों ही ग्रन्थों में वैदिक कालीन ज्योतिष का वर्णन उपलब्ध होता है। वेदांग ज्योतिष के कर्ता का नाम लघुध था—

प्रणम्य शिरसा कासमभिवाद्य सरस्वतीम्
कासज्ञानं प्रवक्ष्यामि लघुधस्य महारुमनः ॥

—आर्चं ज्योतिष प्रतीक २१

कुल मितारि इमं यद् बहु मवते है कि यज्ञ भाग के विभिन्न विधानों के यथार्थ निर्वाह के लिए ज्योतिषशास्त्र का ज्ञान नितात अपरिहार्य है। इसलिए वेदांग ज्योतिष का यह आशय है कि जो व्यक्ति ज्योतिष को सच्ची प्रकार से जानता है वही यज्ञ का यथार्थ ज्ञाता है। यज्ञ ज्ञान के लिए ज्योतिष के महत्त्व को परवर्ती ज्योतिषाचार्य भारद्वाजाचार्य ने भी स्वीकार किया है।

प्रश्न—आत्मोपनिषद् का संसार के दुःख का निवारण क्या है ?

Q. Discuss the fundamental importance of the Vedas in Indian literature through the ages

[illegible]

छन्द वेद शरीर के छन्द पाद हैं। वेद के मन्त्रों के यथार्थ उच्चारण के निमित्त छन्दों का ज्ञान निताम आवश्यक है। छन्दों के परिज्ञान के बिना मन्त्रों का उच्चारण तथा पाठ समुचित रूप में कदापि नहीं हो सकता। कात्यायन ने स्पष्ट ही लिखा है कि जो व्यक्ति छन्द, ऋषि तथा देवता के ज्ञान से हीन होकर मन्त्र का अध्ययन-अध्यापन, यजन-माजन करता है, उसका वह कार्य सदा ही निष्फल होता है। वेद के मन्त्र तो सर्वथा छन्दोबद्ध हैं, अतः छन्दों का ज्ञान प्राप्त किए बिना वेद मन्त्रों का यथार्थ उच्चारण कैसे सम्भव है। इन-लिए वैदिक ऋषियों के छन्दों के परिज्ञान के लिए स्वयं ऋषि-ग्रन्थों की रचना की है। इनमें ऋग्वेद का प्रातिशाख्य सूत्र, सामवेद का निदान सूत्र, यजुर्वेद का छन्द सूत्र तथा शाखायन के श्रौतसूत्रों का एक भाग प्रमुख है। इन सभी ग्रन्थों में वैसे वैदिक छन्दों का ही विशेष विवेचन है, किन्तु पितामहाचार्य द्वारा रचित छन्द इस वेदांग का प्रतिनिधि ग्रन्थ है।

ज्योतिष—वेदांगों के अन्तर्गत ज्योतिष अन्तिम वेदांग है। वेद की प्रवृत्ति यज्ञ सम्पादन के लिए तथा यज्ञ समय-विशेष की अपेक्षा रखते हैं। इसी समय विशेष के निर्देश के लिए ज्योतिष की आवश्यकता है। नक्षत्र तिथि, पक्ष, मास ऋतु तथा सवत्सर-काल के समस्त खण्डों के साथ यज्ञों का निर्देश वेदों में उपलब्ध है। वेदांग ज्योतिष के प्रतिनिधि ग्रन्थ दो वेदों से सम्बन्ध रखने वाले उपलब्ध होते हैं एक तो याजुष ज्योतिष जिसका यजुर्वेद से सम्बन्ध है एवं दूसरा आर्च ज्योतिष जिसका सम्बन्ध ऋग्वेद से है। इन दोनों ही ग्रन्थों में वैदिक कालीन ज्योतिष का वर्णन उपलब्ध होता है। वेदांग ज्योतिष का नाम लगभग था—

प्रणम्य शिरसा कालमभिवाद्य
कालज्ञानं प्रवक्ष्यामि लगधस्य मह

कुर मिताकर हम यह कह सकते हैं कि यज्ञ यथार्थ निर्वाह के लिए ज्योतिषशास्त्र का ज्ञान निताम वेदांग ज्योतिष का यह आग्रह है कि जो व्यक्ति जानता है वही यज्ञ का यथार्थ ज्ञाता है। यज्ञ ज्ञान को परवर्ती ज्योतिषाचार्य भारवराचार्य ने भी स्वीकार

दानों के माध्यम से हुआ है। वस्तुतः मेरे विचार से तो वैदिक तत्वों का उपनिषद् साहित्य अमूल्य कोष है। इनमें अनेक शतकों की तत्त्वचिन्ता समाहित है।

सूत्र-साहित्य वैदिक साहित्य के विशाल एवं जटिल होने पर सम्बद्ध मिथ्याओं को एक नवीन रूप दिया गया। कम से कम शब्दों से अधिक अर्थ का प्रतिपादन करने वाले छोटे-छोटे वाक्यों में सब विधि-विधान प्रष्ट किए जाने लगे। इन सारगर्भित वाक्यों को मूल ग्रन्थ माना है। यह साहित्य वैदिक कर्मकाण्ड, यज्ञ-यागादि पर प्रकाश निक्षेप करता है। इनके मूल वेद ही हैं। इस सम्पूर्ण सूत्र-साहित्य पर भी वेदों के कर्म-वाण्ण्य मन्त्रों की छाप है।

वैदिक साहित्य के जटिलतम होने के कारण अगले समय में वेद के अर्थों तथा विषयों को स्पष्ट करने के लिए वेदांग साहित्य का विकास हुआ, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष नामक षड् वेदांग प्रसिद्ध हैं। यह समस्त साहित्य वेदों की व्याख्या ही है। फलतः कोई-कोई व्याकरण को वेद का मुद्र, ज्योतिष को नेत्र, निरुक्त को श्रोत्र, कल्प को हाथ, शिक्षा को शक्ति, छन्द को पाद (पैर) भी कहते हैं। जब उपर्युक्त साहित्य वेदों की व्याख्या ही करता है तब उनके ऊपर वैदिक साहित्य का कितना प्रभाव और दाय है, यह बताने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वह तो वस्तुतः बेदमय ही है। डा० मदनमोहन मालवीय जी ने 'भारतीय संस्कृति का विकास' नामक ग्रन्थ में उपर्युक्त समस्त भाव को इन शब्दों में व्यक्त किया है—

“प्राचीन वैदिक धारा की साहित्यिक देन और प्रभाव का क्षेत्र उनके अपने वाङ्मय में ही परिमित नहीं है। वैदिक वाङ्मय के अतिरिक्त भी संस्कृत साहित्य का जो महान् विस्तार हुआ है, उस पर भी साक्षात् अथवा असाक्षान् रूप से वेदों का तथा वैदिक धारा का महान् प्रभाव पड़ा है; उदाहरणार्थ—
आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद और अथर्वशास्त्र—ये चार उपवेद माने जाते हैं। उपवेद शब्दों में ही इनका वैदिक आधार या सम्बन्ध स्पष्ट है। प्राचीन परम्परा के अनुसार भी इनका क्रम से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के सम्बन्ध माना जाता है। ऋग्वेद के अथर्वशास्त्र का अद्यत्तिवर्तिन श्लोक प्रसिद्ध है—

व्यवस्थितायैमर्षादः कृतवर्णायमस्तिनिः ।

अभ्याहि रक्षितो सोमः प्रसीदति न सोदति ॥

(अर्पणस्तुति विद्वन्मते)

अर्पण् आर्पे मर्षादार्पे निमर्से व्यवस्थित हैं वरुं—धर्म और प्रभु—
त्रिमये पावे जाने हैं, जो वेदों से रक्षित हैं, ऐसा सोम प्रमत्त ही रहता है।
को नहीं पाता। उपनिषद् के जगन् प्रसिद्ध महान् साहित्य का वैदिक
धर्मिष्ठ सम्बन्ध है। प्राचीन परम्परा तो उसी वेदों से ही प्रेरित
मानती है।

दशवर्णी साहित्य में स्मृतिवां भी वैदिक धारणाओं को ही प्रोत्साहित
करती है, इस साहित्य में उन नियमों, कसौटियों एवं प्रतिष्ठानों को स्थापित
कर वैदिक राजधर्म, अभिषेक, मयादशमं, दृष्ट्य धर्म, चतुर्
धरम्य, वैदिकता आदि के गिज्ञानों का कर्त्तव्यत्व कर मानवों के सम्म
यत् साहित्य प्रचुर हुआ है। स्मृतिवां में अथ-नच अथ-अथो में योनिन वि
नवा है कि—

रामायण-महाभारत के बाद का मगध साहित्य अधिकांश में महाभारत में कथानकों को लेकर ही चलन-चलन हुआ है और आज विज्ञान धारा गतन् प्रवाहित है। पुराणों के आविष्कर्ता व्यास नामक लेखकों परम्परा धर्मों का ही प्रतिपादन करती है तथा इस प्रतिपादित तत्त्व का योन क्षेत्र ही है, पुराणों के लक्षण—

सर्वेश्वर प्रतिसर्गेश्वर यशो मन्वन्तराणिच ।

वरानुधरित चैव पुराण पञ्चलक्षणम् ॥

मे यह आशय सहज ही निबाला जा सकता है कि वैदिक सृष्टि विकास की विचारधारा का चलन-चलन इन पुराणों में भी है। डा० मंगलदेव जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इस परवर्ती साहित्य पर वैदिक साहित्य के प्रभाव को स्वीकार किया है। वे लिखते हैं—

“पुराण और धर्मशास्त्र का विस्तृत साहित्य भी, चाहे उसका प्रतिपाद्य कुछ भी हो, बराबर वेदों की महिमा के गीत गाता है। यही बात रामायण और महाभारत के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। भागवत का निर्माण वेदों और उपनिषदों के मार से हुआ है।”

लौकिक साहित्य की कथाओं के मूल स्रोत वैदिक आख्यान ही हैं। उर्वशी पुरुरवा की कथा, विष्णु धामन की कथा विभिन्न रूपों में विभिन्न साहित्यों में विस्तार के साथ अंकित है। भाम के अधिकांश नाटक महाभारत के प्रभाव से प्रभावित हैं, महाभारत का उपजीव्य वेद ही है। रघुवंश का मन्वन्तर निरूपण मेघदूत में निरूपित प्रवृत्तियाँ, आचार-विचार रामायण पर आधारित हैं और रामायण का नैतिक आदर्श वैदिक साहित्य से जीवनीय तत्व गृहीत करता है। यह ठीक है कि वैशाखिक भाषा की वृहत्स्था के अनेक अंशों से स्वतन्त्र रचनाएँ भी गई हैं किन्तु सदाचार की पद्धति वही प्राचीन है। धर्मयज्ञ के प्रति श्राम्हानिरूपण चातुर्वर्ण्य की पुनरावृत्ति आदि से वेद का प्रभाव वहाँ भी बना हुआ है।

बौद्ध साहित्य में भी सदाचार पूर्ण आह्वान की पूजा का निर्देश है। ‘अत्रोप’ से त्रोट को जीते’ सत्य, अहिंसा, प्रियवचन, सदाचार आदि की शिक्षाएँ वैदिक ही हैं। यज्ञ की अति का निषेध करने के लिए भक्ति की परम्परा का ग्रहण उपनिषद् साहित्य से किया गया है। उपनिषद् भी प्रतीकारमक रूप में यज्ञों का वर्णन करती हैं। बौद्धधर्म में भी वर्ण-व्यवस्था या यज्ञ का विरोध नहीं

है, अग्नि यज्ञों को निमित्त बनाकार की जाने वाली हिमा का विरोध है। षोडशमं के निरुप-साहित्य में ऐसे अनेक उद्धरण प्राप्त हैं। इंद्र नामक भिन्नक का कहना है कि—षोडशमं वैदिक-यज्ञ का विरोधी नहीं है अग्नि वह गुप्ताकार चाहता है।" आप्य यज्ञ की प्रामाणिकता वैदिक पद्धति पर ही जैन व षोडश मानते हैं। गुरु का महत्त्व, ज्ञान की पवित्रता आदि मान्यताएँ वैदिक ही हैं। जहाँ शास्त्रज्ञ द्रव्यों में दुर्गन्धनाश अभिप्रेक्षित है वही जैन व षोड भी चाहते हैं, तृष्णा का शय औपनिषदिक ताव है। इसी तृष्णा शय के लिए बुद्ध का अत्यपिष्ट आग्रह है। इन प्रकार अनेक वैदिक मिथ्याओं को जैन व षोड स्वीकार करते हैं।

पट्ट दर्शनों में वैश्वानर व भीमांतर तो गुरु आश्रम में एक उपनिषद् की विचारधारा का प्रतिपादन करते हैं, वैश्वेदिक व ग्याय वेदों को ईश्वरद्वारा मान कर शब्द प्रमाण की प्रामाणिकता स्थापित करते हैं। सांख्य भी मानुषविक यज्ञों को स्वीकार करता है; किन्तु अनित्य सुख की अपेक्षा वह उपनिषदों के नित्य सुख को चाहता है "येनाहं नामूता स्पाम तेन हि कुर्याम्" याज्ञवल्क्य की पत्नी की यह महत्त्वकीक्षा दर्शनों के लक्ष्यरूप में सर्वत्र दिखाई देती है। योग भी वेद के महत्त्व को स्वीकार करता है। 'दार्शनिक साहित्य में आस्तिक कहे जाने वाले दर्शनों को वैदिक साहित्य से सम्बन्ध इसी से स्पष्ट है कि वे प्रायः वैदिक परम्परा को पुष्ट करने के लिए ही बने हुए हैं या कम से कम वेदों का प्रामाण्य मानकर बने हैं।

नाट्यशास्त्र की जीवन कहानी में भरतमुनि का यह श्लोक ही उनके नाट्य शास्त्र पर वैदिक प्रभाव के प्रतिपादन के लिए पर्याप्त है। वैसे आपाततः नाट्यशास्त्र और वेदों का कोई सम्बन्ध नहीं दीखता फिर भी नाट्याचार्य का कथन अधिक प्रामाणिक मानकर—नाट्यवेद तत्त्वचक्रे चतुर्वेदाग सभयम् जग्राह पाठ्यमुन्वेदात्साम्भो भीतमेव च यजुर्वेदादभिनदानुरसानायवैणादपि ॥ अर्थात् पाठ्य विषय-वस्तु ऋग्वेद से, गीत सामवेद से, अभिनय यजुर्वेद से और रतों को अथर्ववेद से लेकर निर्माण हुआ है। आशय यह है कि नाट्य और काव्य आदि समग्र भारतीय साहित्य वेदों से प्रभावित हैं।

आज के हिन्दी और संस्कृत आलोचक समस्त 'साहित्यिक विधाओं का उद्गम वेदों में खोजने का प्रयास करते हैं और अधिकांश विधाओं का उद्गम स्थल वेदों को स्वीकार भी कर चुके हैं।

भारतीय जीवन में सरोवनो का महत्त्व कितना है, यह किसी से छिपा नहीं है। अनेक गुम्बुजों एवं विद्यापीठों की स्थापना इन्हीं सरोवनो में हुआ करती थी और पुराणों का क्षेत्र माहात्म्य इसी का परिणाम है। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि मन्न तुलसीदास ने भी अपनी रामायण में वैदिक साहित्य के महत्त्व को स्वीकार किया है। उनका कहना है कि मैंने “नानापुराणनिगमागम सम्मत” ही अपने काव्य का निर्माण किया है। ज्यामिनि का विकास यज्ञमण्डप में नापी जाने वाली भूमि के आधार पर हुआ होगा, यह महज कल्पना की जा सकती है। इसी प्रकार सत्र शास्त्र का बहुत कुछ आधार अथर्ववेद में है, ऐसा कहा जाना है। साम्प्रदायिक साहित्यों पर भी वैदिक साहित्य की छाया अवश्य पड़ी होगी। डा० मंगलदेव जी ने एक स्थान पर लिखा है कि “भारत की विभिन्न प्रांतीय भाषाओं में जो धार्मिक, साम्प्रदायिक या दार्शनिक साहित्य लिखा गया है, उसका भी इसी प्रकार वैदिक धारा में किसी न किसी प्रकार सम्बन्ध दिखलाया जा सकता है।”

वस्तुस्थिति तो यह है कि भारतीय जन-जीवन के दैनन्दिन कार्य-कलाप तक में जब वैदिक साहित्य समाया हुआ है तो उस समाज से निश्चित साहित्य अपने पूर्ववर्ती छमर साहित्य के प्रभाव से कैसे बच सकता है? एक भारतीय भाव्य का जीवन गर्माधान-सस्कार से आरम्भ होकर अन्त्येष्टि-सस्कार पर्यन्त अनीन युग की वैदिक महिताओं की प्रतिध्वनि नहीं तो क्या है?

एसी प्रकार आज के विश्वविद्यालयों में ‘अस्तो मा सद्गमय’, ‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’ तथा ‘यत्र भवत्येक मोडम् आदि प्रेरक Motto तथा दीक्षात अवसर

’ आदि उपदेशों को वैदिक साहित्य के आधार

उत्तर—वैदिक साहित्य का विश्व के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। यह कहना गम्भीर ही होगा कि वेद भारतीय ही नहीं, विश्व के मनीषियों के लिए ज्ञान के स्रोत रहे हैं। वैसे तो भारतीय संस्कृति के विकास में अपनी प्राचीनता और अपने बहुमुखी व्यापक प्रभाव के कारण वैदिक धारा का निर्विवाद रूप से अत्यधिक महत्व है। न केवल अपने सुवर्णित, सुरक्षित और विस्तृत वाङ्मय की अति प्राचीन परम्परा के कारण ही, न केवल अपनी भाषा और वाङ्मय के अत्यन्त व्यापक प्रभाव के कारण ही, अपितु भारत के धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में अपने शाश्वतिक प्रभाव के कारण भी भारतीय संस्कृति में वैदिक धारा का सदा से अत्यधिक महत्व रहा है और बराबर रहेगा। उपर्युक्त विचार डा० मजूमदार जी ने भारतीय संस्कृति का विकास नामक ग्रन्थ में व्यक्त किए हैं; किन्तु प्रस्तुत विचार एक भारतीय विद्वान् के हैं, अतः इनमें स्वदेश-प्रेम, स्वदेशी साहित्य प्रेम का मोह एक बार को स्वीकार किया जा सकता है; किन्तु पाश्चात्य विद्वान् विन्टरनिट्ज के इन विचारों पर भी दृष्टि निक्षेप कर लेना चाहिए। उनका मत तो यहाँ तक है कि वैदिक साहित्य का साधक ही भारतीय संस्कृति का हृदयकर्म कर सकता है, अन्य नहीं। साथ ही भारतीय परिवारों के विद्वान् को यह चेतावनी देता हुआ लिखता है कि—

If we wish to learn, to understand the beginnings of our own culture, if we wish to understand the oldest Indo-European culture, we must go to India, where the oldest literature of an Indo-European people is preserved.

इस प्रकार एक विन्टरनिट्ज ही नहीं, न जाने कितने पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय साहित्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। ओल्डनबर्ग वेदों को *Oldest Document of Indian Literature and Religion* मानता है। इन्हीं कुछ आकर्षक विशेषताओं ने पाश्चात्य विद्वानों को भारतीय साहित्य के मंत्रण के लिए आमन्त्रित किया। उस समय वहानों को हम विन्टरनिट्ज के आधार पर नीचे दे रहे हैं।

सत्रहवीं-अठारहवीं शताब्दी में कुछ पाश्चात्य यात्रियों एवं मिशनरियों ने भारतीय साहित्य से परिचय प्राप्त किया। १६२१ ई० में डचमैन अब्राहम रोगर ने जो

225
21115-1
door to the Hidden Heathardom इस व्यक्ति ने मृतुंहरि के श्रम को कुछ मूल्यों का पुनर्गानी भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया था। सन् १६६६ में Jesuit Father Johann Ernest Hanzleden भारत में आए। इन्होंने तीन वर्ष तक यही मिशन में कार्य करते हुए भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया, केवल अध्ययन एवं परिचय ही प्राप्त नहीं किया, अपितु मस्कृत व्याकरण पर Grammatica Granthamisa Sen Samserdumica नामक एक पुस्तक भी लिखी, जो कि - किसी विदेशी द्वारा निमित्त प्रथम व्याकरण को पुस्तक थी, किन्तु दुर्भाग्यवश लेखक का रहा कि वह इसे प्रकाशित न कर सका। इसका उपयोग Fra Paolinodest Barthomeo ने किया और व्याकरण पर दो पुस्तक तथा कुछ अन्य पुस्तक भी लिखी। यदि इस व्यक्ति के साहित्य का अध्ययन करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इन्होंने ब्राह्मण साहित्य, भारतीय भाषाओं और धार्मिक विचारों का गम्भीर अध्ययन किया था।

भारत में अंग्रेजों द्वारा भारतीय साहित्य के अध्ययन का द्वितीय चरण भारत में English राज्य के वास्तविक संस्थापक बारेन हेस्टिंग्स के समय से प्रारम्भ होता है। भारतीयों के अंग्रेजी ज्ञान के द्वारा भारतीय कानून पर इसी ज्ञान में अध्ययन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेज न्यायाधीशों की सहायता करना ही था। हेस्टिंग्स ने ब्राह्मणों से एक पुस्तक "विवादाणं व सेतु" को लिखवाया जिसमें पारिवारिक कानून एवं Indian Law Inheritance का वर्णन है। इसका संस्कृत से फारसी में तथा फारसी से अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ।

चार्ल्स विलियम ने सर्वप्रथम संस्कृत सीखी। इन्होंने १७८५ में गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, यही नहीं, इसके दो वर्ष बाद द्वितीयपदेश तथा १७८५ में शकुन्तला का अनुवाद किया, १८०८ में व्याकरण की पुस्तक लिखी। विलियम जोन्स (१७४६-१७९४) जैसे न्यायाधीश ने भी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कर अनेक संस्कृत ग्रन्थों का प्रकाशन किया। विलियम जोन्स ने १७८१ में शकुन्तला का अनुवाद प्रकाशित किया, १७९१ में मोघलशासक तथा सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य जो इन्होंने किया, वह है 'मनुस्मृति (१७९४) का अनुवाद। जोन्स के शाकुन्तल के अनुवाद का जर्मनी में अनुवाद होने पर Herder तथा Goethe आदि को संस्कृत पढ़ने का प्रेरणा मिली। जोन्स ने भाषा-

८१२६
१७९७

(१७९७) की कावेरी

भाषा का सेंटिन अनुवाद किया। Wilhelm Von Humboldt भी तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में सदैव अविस्मरणीय रहेगा। ही, इस व्यक्ति ने गीता का भी सुन्दरतम अनुवाद किया। इसी प्रकार विद्वान Ruckert ने अनुवाद के क्षेत्र में अनुपम कार्य किया है। इन तक जो भारतीय वाङ्मय का पाश्चात्य विद्वानों ने अध्ययन एवं अनुवाद किया, उनमें शकुन्तला, अनुसूति, गीता, रामायण, महाभारत, हितो- अनुवाद एन एतद्विषयक अनुसन्धान ही थे। वैदिक साहित्य अभी तक ज्ञात या, बौद्ध साहित्य भी पूर्णतया परिचित नहीं था, उपनिषदों की स्थिति थी। वैसे १७वीं शताब्दी में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जोह ने अवश्य ही किया था; किन्तु पश्चिम के देश अपरिचित ही थे। में Friedrich Rosen ने ऋग्वेद के १ अंग का एक संस्करण प्रकाशित किया, किन्तु इस व्यक्ति की अचानक मृत्यु से यह कार्य पूर्ण न हो सका। डॉन Eugene Burnouf ने अपने कुछ शिष्यों को एकत्र करके वेदों का अध्ययन स्थापित किया। इन शिष्यों में Rudolf Roth और F. Max Müller का नाम मुख्य है—Roth ने ऋग्वेद पर अंग्रेजी टीका की। इसकी On the Literature and History of Veda १८४६ में प्रकाशित। Max Müller ने सामान्य की टीका सहित एक संस्करण ऋग्वेद का प्रकाशन किया किन्तु इसके भी पूर्व Thomas Aufrecht सम्पूर्ण मूल ऋग्वेद का संस्करण प्रकाशित किया।

ग शिष्यों के उपनिषदों के अनुवाद की पहल १९वीं शताब्दी में विद्वान Anquetil du Perron ने सेंटिन में अनुवाद किया। यद्यपि यह अपूर्ण एवं अशुद्ध भी था, तथापि इन्दोल एवं ज्ञानेनहावर जैसे के लिए प्रेरणा स्रोत बना, ज्ञानेनहावर संहिता के अध्ययन के लिए प्रेरणा स्रोत बना, ज्ञानेनहावर में लिखा है—The production of the highest human wisdom

Eugene Burnouf ने सर्वप्रथम पालि साहित्य पर अनुसन्धानात्मक कार्य किया। १८२९ में Lassen के साथ मिलकर Essai Sur le Palı नामक प्रकाशन की और अरबिक के लिए बौद्ध साहित्य के अध्ययन एवं अनुवाद के लिए यह प्रेरणा दिया।

संहिता के अध्ययन बार्ड में बीराना में डॉ० ब्रह्म के दोहन को

विज्ञान की दृष्टि सबसे पहले ग्रीक, लैटिन, जर्मन, केल्टिक और फारसी भाषाओं का संस्कृत से साम्य दिखाया। जोन्स के मारत में पचाह वर्ष रहने का ही यह समस्त परिणाम था।

हेनरी टॉमस कौलबुक (१७६५-१८३७) ने जोन्स के अनुवाद कार्य को बढ़ाने के साथ ही भारतीय भाषा-विज्ञान एवं पुरातत्त्व के अध्ययन को आरम्भ किया। यह व्यक्ति १७ वर्ष की आयु में १७८२ में कलकत्ता आया था तथा इसने जोन्स के पथ-प्रदर्शनानुसार संस्कृत ग्रन्थों का अंग्रेजी में अनुवाद आरम्भ किया। कानूनी पुस्तकों का अनुवाद भी किया, वैज्ञानिक पुस्तकों की ओर भी हाम बढ़ाया। दर्शन, धर्म, व्याकरण, ज्योतिष, अङ्गगणित-विषयक अनेक निबन्ध भी लिखे। १८०५ में *On the Vedas* नामक प्रसिद्ध लेख लिखा। अमरकोश आदि कोश-ग्रन्थों का भी सम्पादन किया। एक ओर भी महत्त्वपूर्ण कार्य किया। वह था अनेक भारतीय ग्रन्थों की पाण्डुलिपियों का एकत्र करना।

टॉमस के अनन्तर महत्त्वपूर्ण व्यक्ति अलेक्जेंडर हैमिल्टन (Alexander Hamilton—१७६५-१८२४) हैं—नैपोलियन द्वारा फ्रांस में बन्दी बनाए जाने वाले व्यक्तियों में से हैमिल्टन महोदय भी एक हैं। बन्दी बनाए जाने वाले समय में इनसे अनेक फ्रांसीसी विद्वानों ने संस्कृत का अध्ययन किया। इन संस्कृत सीखने वाले व्यक्तियों में फ्रेडरिक श्लेगेन (Fredrick Schlegel) का नाम महत्त्वपूर्ण है। श्लेगेन रोमान्टिक स्कूल के व्यक्तियों में से हैं। इन्होंने १८०८ से *On the Language and Wisdom of the Indians* नामक पुस्तक लिखकर जर्मन में संस्कृत पढ़ने के लिए न जाने कितने व्यक्तियों को आकृष्ट किया। इसी काल में श्लेगेन ने जर्मनी में भारतीय भाषा-विज्ञान का भी शिलारोपण किया। श्लेगेन ने रामायण, महाभारत, गीता, मनुस्मृति तथा महाभारतीय शाकुन्तल कथा के आशिक अनुवाद प्रस्तुत किए। वास्तव में इसी व्यक्ति ने सर्वप्रथम संस्कृत से जर्मन भाषा में इन ग्रन्थों के अनुवाद किए। फ्रेडरिक श्लेगेन के भाई A. W. Von Schlegel ने १८१४ में फ्रेंच प्रोफेसर Chezy से संस्कृत सीखी जो कि स्वयं प्रथम फ्रेंच विद्वान् था जिसने संस्कृत परी और दूसरों को पढ़ाई भी। बौद्ध श्लेगेन विश्वविद्यालय में संस्कृत का प्राध्यापक बना और उसने गीता का अनुवाद रामायण का सम्पादन तथा भाषा-विज्ञान विषयक कार्य भी किया। Fraz Bopp (फ्रेज बोपर) ने तुलनात्मक

भारत के अनुवाद, नल-दम-

भी भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासकों ने चिरस्थायी शासन करने की कामना में यही की भाषा, साहित्य, धर्म एवं सम्प्रति आदि के परिचय की आवश्यकता का अनुभव किया, इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारतीय साहित्य के प्रति अनेक पाश्चात्य विद्वानों का आकर्षण बढ़ा । इसी परम्परा में सम्स्कृत-साहित्य का अध्ययनाध्यापन पर्याप्त होने लगा । वेदों की ओर भी इन विद्वानों की दृष्टि गई—सन् १७८४ में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में बेगाम एशियाटिक सोसाइटी नामक शोध संस्था की स्थापना की । यह वह प्रथम एवं बाल है जब से पाश्चात्य विद्वानों ने सगन के साथ वैदिक ज्ञानराशि को विश्व के मानमन्दल पर रखने का स्तुत्य सकल्प किया, मात्र सफल ही नहीं किया, कार्य रूप में परिणत भी किया ।

१८०५ ई० में कोलब्रुक महोदय ने 'एशियाटिक रिसर्चेंज' नामक पत्र में वेदों से सम्बन्धित एक विवेचनात्मक खोजपूर्ण निबन्ध लिखा । इस लेख में फ्रेड्रिक वास्टेयर द्वारा प्रसारित वैदिक साहित्य से सम्बद्ध समस्त भ्रांत धारणाओं का निराकरण किया गया है और भारतीय साहित्य के विषय में मूल्यवान विचार व्यक्त किए हैं । इसके लगभग पच्चीस वर्ष उपरान्त रोजेन नामक जर्मन विद्वान् ने सगन एवं उत्साह के साथ ऋग्वेद का सम्पादन करना प्रारम्भ किया था, किन्तु इनकी असामयिक मृत्यु से केवल प्रथम अष्टक मात्र ही प्रकाशित हो सका ।

१८४६ ई० में वैदिक साहित्य के विषय में रुडाल्फराथ नामक जर्मन विद्वान् ने 'वेद का साहित्य तथा इतिहास' नामक स्वल्पाकार किन्तु अत्यधिक महत्वपूर्ण परिचयात्मक पुस्तक लिखी, जो कि यूरोप में वैदिक साहित्य के अनुशीलन के लिए एक प्रेरणा पुस्तक है ।

कैसे प्रकाशित हो सकता है ? बहुत से अनेक देशों के विज्ञान-विद्वानों के सहयोग से विज्ञान वैदिक और मौखिक संस्कृत साहित्य के एक विश्वकोश को प्रकाशित करने का बीड़ा उठाया था, उनसे स्वयंसेवा के पत्राचार की प्रार्थना से इन सब को पूर्ण करने का संकल्प लिया । संस्कृत साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास इन विद्वानों वाले Abrecht Weber १८७२ को संस्कृत के विज्ञानियों की परिषद में स्वयंसेवा पत्राचार में लिखा जा सकता है । इन प्रकार ४० वर्षों के बड़े धन करने के उत्साह Theodor Aufrecht ने Catalogus Catalogorum की भी प्रेरणा कैसे की जा सकती है ? अगले बहुत से पाश्चात्य विद्वान् जिन्होंने भारतीय साहित्य एवं साहित्य का अनुसंधानात्मक कार्य किया, वे हैं—मैक्समूलर, हार्नब्लि, हार्नब्लि, विन्डरनिट्ज़, पात्रिडर, ओल्डनबर्ग, पीटर्सन, हर्ट्स, ऐन्डर्सन, रिचर्ड, वीथ आदि । कम इतनी गौरी गतिष्क कहानी संस्कृत साहित्य के पाश्चात्य देशों के परिचय को है जो कि पाश्चात्य विद्वान् मनीषियों के अध्ययन-साय एवं विज्ञान प्रवृत्ति को सुगम है । आज तो संस्कृत का न जाने किन-किन देशों में अध्ययन हो रहा है । वस्तुतः यह भारतीय विश्वकोश के लिए सदा पठनीय बना रहेगा ।

प्रश्न—वैदिक अध्ययन करने वाले प्रमुख पाश्चात्य विद्वानों के कार्य की समीक्षा कीजिए ।
—अ० वि० वि० १०

Assess the value of the contribution to the Vedic studies made by prominent Western Scholars.

उत्तर—प्राचीन मध्यकाल में योरोपीय देशों में भारतीय साहित्य की ख्याति पचतन्त्र, हितोपदेश आदि की कथाओं के माध्यम से पड़च चुकी थी, इतना सब होते हुए भी यूरोपवासी भारतीय संस्कृति एवं वैदिक साहित्य से सर्वथा अपरिचित ही थे । सत्रहवीं सदी में कुछ यूरोपीय धर्म-प्रचारकों ने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया, इसी मध्य एक यहूदी प्रचारक ने यजुर्वेद की नकली प्रति का प्रचुर प्रचार किया और इस पुस्तक का उनके देश में अत्यधिक आदर हुआ, यद्यपि वाल्टेयर जैसे व्यक्तियों ने इसको महत्त्व दिया था, किन्तु वास्तव में इसी पुस्तक के कारण ही पाश्चात्य देशों में संस्कृत साहित्य एवं भाषा के सम्बन्ध में कुछ धर्मों की उद्भावना भी हुई, जिसके परिणामस्वरूप संस्कृत साहित्य एक अमूर्ण निरर्थक ब्राह्मणों का सम्पत्ति भी माना गया । इतना होने पर

शाखा की सामग्रिता का १८४२ में इगनिश अनुवाद सहित, वेनपेगाह्य का बोधुमीय शाखीय सामग्रिता का, १८४८ में जर्मन अनुवाद तथा रॉय और ह्विटनी द्वारा १८५६ में अथर्ववेद का संस्करण, बश्मीर में प्राप्त अथर्ववेदीय जीर्ण-जीर्ण रिप्पराद-सहिता का प्रो० ब्लूमफील्ड तथा गार्वें द्वारा 'सचिव' तीन संस्करणों में प्रकाशन पश्चिमी विद्वानों का वेद विषयक प्रेम तथा अध्यवसाय एवं उनकी गार्हस्थ्य-विज्ञान प्रवृत्ति का परिचायक है ।

प्रो० हाग का भूमिका सहित ऐनरेय ब्राह्मण का अनुवाद डा० आउफेवट द्वारा इसी ऐनरेय ब्राह्मण का रोमन अक्षरों में एक संस्करण, प्रो० तिण्डन वृत्त कौपीनकी ब्राह्मण का संस्करण, माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण का वॉलिन से प्रकाशित वेबर महोदय का संस्करण आदि ब्राह्मण ग्रन्थ भी पश्चात्य विद्वानों द्वारा पूर्ण मजघज के साथ प्रकाशित हुए हैं । डा० बर्नेस ने अनेक सामवेदी ब्राह्मणों का प्रकाशन कराया है, इसी प्रकार जर्मनीय ब्राह्मण का कुछ महत्त्वपूर्ण अथ गटिप्पनी अफ्रेजी अनुवाद सहित डा० एर्टल ने प्रकाशित कराया है । इसी का जर्मन अनुवाद डा० बॅलेग्ड ने प्रकाशित कराया है । प्रो० गास्ट्रा द्वारा प्रकाशित गोपथ ब्राह्मण का नागर अक्षरों में प्रकाशित संस्करण भी इस दिशा में स्तुत्य प्रयास है ।

पश्चात्य विद्वानों ने अनेक श्रौत सूत्रों का भी प्रकाशन किया है । आश्व-सालन तथा पारस्कर गृह्यसूत्र के सम्पादक स्टेन्सर, शाखायन श्रौतसूत्र के सम्पादक हिलेब्राण्ट, बौधायन श्रौतसूत्र के सम्पादक कैलेग्ड, आपस्तम्ब श्रौत-सूत्र के सम्पादक गार्वें, मानव श्रौतसूत्र के सम्पादक क्नाउएर (Kanuer) कात्यायन श्रौतसूत्र के सम्पादक वेबर तथा कौशिक श्रौतसूत्र के सम्पादक ब्लूमफील्ड के नाम भी उल्लेखनीय हैं, सम्पादित संस्करण इनके परिधम एवं साधना के परिचायक हैं ।

अनुवाद

यूरोपीय विद्वानों ने जहाँ प्राचीन ग्रन्थों के संस्करण निकाले वहाँ अनुवाद कार्य भी किया है । सबसे पहले सन् १८३० डा० विलसन ने सम्पूर्ण ऋग्वेद का साधनभाष्य सहित अनुवाद प्रकाशित किया । इसके अतिरिक्त ऋग्वेद का एक अनुवाद प्रासमन महोदय ने जर्मन पद्य में किया, तो दूसरा रॉय महोदय की इस शैली का अनुकरण करते हुए लुटविय ने जर्मन गद्यानुवाद किया । इसके कुछ समय बाद ही ग्रीफिय महोदय ने ऋग्वेद का अफ्रेजी

परिषदी विद्वानों द्वारा किए गए वैदिक साहित्य विषयक कार्य को भी बलदेव उपाध्याय ने तीन भागों में विभक्त किया है, वह इस प्रकार है—

(१) वैदिक ग्रन्थों का वैज्ञानिक शुद्ध संस्करण

(२) वैदिक ग्रन्थों का अनुवाद

(३) वेदाद्यं के अनुशीलन विषयक ग्रन्थ तथा वैदिक संस्कृति के रूप प्रकाशक ध्यास्या ग्रन्थ ।

ग्रन्थों के संस्करण

वैदिक साहित्य के अध्ययनकर्त्ताओं में सर्वाधिक उदारचेता विद्वान् मैक्स-मूलर महोदय हैं, आपने वैदिक साहित्य का अत्यधिक प्रचार किया है। आपकी प्रतिभा भारतीय धर्म, दर्शन एवं संस्कृति का सहानुभूतिपूर्वक अध्ययन कर उसके मूल में पहुँचने में प्रवीण है। आपने ऋग्वेद के सायण-भाष्य का सर्व-प्रथम विवेचनापूर्ण सम्पादन किया है। इस ग्रन्थ के प्रकाशन के उपरान्त पारश्वात्म विद्वानों ने पर्याप्त लगन से यहाँ के ग्रन्थों का सम्पादन, अनुवाद आदि कार्य प्रारम्भ कर दिया। इस विशाल ग्रन्थ का सम्पादन, विस्तृत भूमिका तथा विद्वान् लेखक की टिप्पणियाँ अपने में बेजोड़ हैं। इस ग्रन्थ का प्रकाशन १८४६ ई० में प्रारम्भ हुआ था तथा १८७५ में वह पूर्णतः प्रकाशित हुआ। मैक्समूलर महोदय की द्वितीय कृति 'वैदिक संस्कृत साहित्य' है जिसमें उन्होंने वैदिक साहित्य के विषय में पर्याप्त विचार-विमर्श किया है। इसके साथ ही साथ पवित्र प्राच्य ग्रन्थमाला में अनेक विद्वानों के लेखों व अनुवादों को आपने प्रकाशित किया है।

वेद-विद्यार्थी डा० वेबर का नाम भी वैदिक साहित्य के अध्ययन करने वाले पारश्वात्म विद्वानों में उच्चतम स्थान को प्राप्त करता है। अद्वितीय प्रतिभा-शाली इस विद्वान् ने यजुर्वेद संहिता तथा तैत्तिरीय संहिता का प्रकाशन किया है। यहाँ नहीं, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य इनका "इम दशेन्नुदियन" नामक जर्मन शोध-पत्रिका का प्रकाशन है। इसमें न जाने कितने लेख और अनुवादों का प्रकाशन हुआ है। इसी परम्परा में माउफेवट नामक विद्वान् द्वारा रोमन-लिपि में प्रकाशित ऋग्वेद का संस्करण भी है। जर्मन विद्वान् थोदर का मंत्रायणी संहिता तथा काठक संहिता का प्रकाशन भी महत्वपूर्ण कार्य है। स्टीवेन्सन महोदय का राणापनी

को भी नहीं छोड़ा है। इस विषय पर भी प्रो० वेबर तथा आर्नाल्ड ने पर्याप्त श्रम किया है।

वैदिक पुराण-विज्ञान के ऊपर पाश्चात्य विद्वानों ने अनुगम कार्य किया है। इसमें वैदिक धर्म का अन्य धर्मों से तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। वैदिक धर्म पर प्रो० मैक्समूलर, मैक्डानल तथा जर्मन विद्वान् हिन्नेब्राण्ट ने अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। जर्मन भाषा में लिखित हिन्नेब्राण्ट का वैदिकमथ्योपोगी एक वृहदाकार रचना है। इसके अनिर्लिप्त डा० मैक्डानल का वैदिक माथो लोजी भी एक प्रामाणिक ग्रन्थ है। डा० बीथ रविन 'रिस्मोजन एण्ड फिनामोफी आफ वेद एण्ड उपनिषद्' नामक ग्रन्थ वैदिक धर्म तथा उपनिषद् के साथ ज्ञान की एक प्रामाणिक समीक्षा करने वाला ग्रन्थ है।

वैदिक साहित्य के इतिहास विषयक ग्रन्थों की रचना भी इन यूरोपीय विद्वानों ने की है जिनमें डा० वेबर का 'वेद का साहित्य तथा इतिहास' वैदिक साहित्य का परिचय देने वाला सर्वप्रथम ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ पहले जर्मनी भाषा में लिखा था, किन्तु बाद में इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया था। मैक्समूलर महोदय का 'हिस्ट्री आफ एनमिपेण्ट मन्टून निटरेचर' नामक ग्रन्थ वैदिक साहित्य का सूक्ष्म परिचय देने वाला एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसी प्रकार मैक्डानल महोदय का 'हिस्ट्री आफ मन्टून निटरेचर' नामक ग्रन्थ वैदिक साहित्य का विवेकपूर्ण परिचय देता हुआ प्रारम्भिक ज्ञान के इच्छुक छात्रों के लिए उपयोगी ग्रन्थ है। ऊपर निर्दिष्ट ग्रन्थों के अनिर्लिप्त सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है 'हिस्ट्री आफ इण्डियन निटरेचर' जो कि ऊपर बगाने तीनों ग्रन्थों की अपेक्षा अधिक व्यापक एवं पूर्ण विवेचन करने वाला ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ तीनों भागों में बहते जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था, किन्तु बाद में इसके दो भागों का अंग्रेजी में अनुवाद बनारस विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किया है। अब इसके एक भाग का हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है।

वैदिक साहित्य के अध्ययन की परम्परा में वैदिक साहित्य के सभी इन्हीं की भी उपयोगिता है। प्राचीन भारत के अनुश्रवणीय इन्हीं इन इन्हीं के प्रेरणा स्रोत रहे जा सकते हैं। इस विषय का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ डा० इन्ड-पीण्ड का 'वैदिक बाल्वाइन्स' ग्रन्थ है, जिसमें वैदिक इन्हीं की प्रदेश तथा प्रत्येक पाद तथा द्वैय सप्तमय यजुर्वेदों की दृष्टि सूची है। इन ग्रन्थ में विभिन्न पाठ भेदों का भी सहज किया गया है। डा० क्रुडरिन्ड का दृष्टि

में अनुवाद किया; इस अनुवाद कार्य में ग्रीफिय ने सारग भाष्य का भी पूरा-पूरा उपयोग किया है। जर्मन विद्वान् डा० ओल्डनबर्ग ने ऋग्वेद की एक विवेचनापूर्ण मार्मिक व्याख्या की है। इसमें इन्ट्रो प्रोड सूक्त के ऊपर विशद् विवेचन किया है। स्थान-स्थान पर प्राण शिशुओं के विचारों का उल्लेख किया है। ओल्डनबर्ग महोदय ने एक अन्य कार्य स्वर्ग के छन्द आदि के विषय में किया है। अगर निर्दिष्ट सभी अनुवाद ग्रन्थ स्वर्ग के अध्ययन के लिए सहायक एवं प्रामाणिक ग्रन्थ के रूप में स्वीकार किये जा सकते हैं।

अधिक उन्नत होता । भारत एवं पाश्चात्य देशों में इतिहास शब्द के अर्थ में मौलिक भेद है । इतिहास शब्द में पश्चिम में केवल निधियों का ज्ञान ही पर्याप्त माना जाता है, किन्तु भारत में मदा ॥ ही इतिहास का अर्थ संस्कृति एवं सम्प्रदाय दिया गया है । मनुस्मृति एवं साम्प्रदाय की रक्षा में सम्बद्ध मानवीय विधियों को यहाँ मदा से महत्त्व दिया जाता रहा है । इसीलिए यहाँ के साहित्य में बौद्धिक, भाव्यात्मिक जीवन के गूढमनस चित्रों एवं विश्वास की गाथा का सकल अवन हुआ है । इसी पृष्ठभूमि में भारत में ऐतिहासिकता का सर्वथा अभाव है, यह कहना उचित नहीं है । हाँ, दृष्टिकोण का अन्तर ही प्रधान है । दूसरी बात यह है कि यहाँ की विचारधारा भी इस दिशा में प्रधान कारण है । बर्म और भारत का मिथ्यात्व, मन्त्र-मन्त्र, जादू-टोने पर विश्वास तथा वैज्ञानिक मनोवृत्ति का अभाव आदि कुछ तत्व ऐसे हैं जो इतिहास के प्रणयन में बाधक हैं । तीसरी बात यह भी है कि भारत में आज के अर्थों में राष्ट्रीयता का मदा अभाव रहता है । फलतः ऐतिहासिक तत्व अधिक नहीं उभर सके हैं, क्योंकि बात यह है कि भारतीय परम्परा पूर्ववर्ती या सम-सामयिक राजाओं के इतिहास और प्रशस्ति काव्यों के निर्माण की अपेक्षा रामायण-महाभारत के पात्रों में सम्बद्ध नायकों के चरित्र की अपनी कृतियों के लिए चुनते रहते हैं और यदि किसी कवि ने सम-सामयिक राजा की प्रशस्ति का गान किया है तो वह समाज में प्रशंसा एवं सम्मान उठना नहीं प्राप्त कर सका—जिनका रामायण-महाभारत के चरित्र नायकों के गान करने वालों ने प्राप्त किया है । पाँचवीं बात यह भी हम कह सकते हैं कि यहाँ के ग्रन्थों के निर्माण एक व्यक्ति से नहीं, उनके सम्पूर्ण परिवार के परिश्रम के परिणाम होने हैं, उदाहरण के लिए ऋग्वेद की अनेक ऋचाएँ एक एवं अनेक परिवार के ऋषियों की कोमल कल्पनाएँ हैं । इसी प्रकार यहाँ के अधिकांश ग्रन्थ, कुटुम्ब ग्रन्थ सम्प्रदाय ग्रन्थ या मठ-गुरु ग्रन्थों के रूपों में मिलते हैं । इसी से सम्बद्ध एक तथ्य और यह भी है कि यहाँ एक ही नाम की उपाधि-भी चल निकलती है, जैसे—ध्याम एवं विक्रमादित्य । फलतः ऐतिहासिक तथ्यों के विक्षेपण में व्यापार उपस्थित हो जाता है । बहुत से नाम कुटुम्ब या गोत्र के ऊपर चल निकलते हैं, उनमें भी यही कथा निहित है । एक और बात यह भी है कि यदि किसी ग्रन्थकार का नाम मिलता है तो उनके माता-पिता का नाम नहीं होता; वो दूसरी ओर एक ही नाम के अनेक

अन्य 'ऋग्वेदिक रेपिटीशन' है जिसमें ऋग्वेद के मन्त्र एवं पादों की वहाँ-वहाँ पुनरावृत्ति हुई है, इसका परिचय दिया जाता है। इसी परम्परा में कर्नेन जैकन का 'उपनिषद् वाक्य कोश' ग्रन्थ ६६ उपनिषदों एवं गीता के वाक्यों की सूची प्रस्तुत करने वाला बहुमूल्य ग्रन्थ है। सुईरों का 'वैदिक साहित्य ग्रन्थ सूची' नामक ग्रन्थ भी यूरोपीय विद्वानों के संस्कृत प्रेम एवं सपन का सूचक ग्रन्थ है, जिसमें अनेक निर्मित ग्रन्थों एवं लेखों का परिचय दिया गया है। अन्त में हम कह सकते हैं कि यूरोपीय विद्वानों ने वैदिक साहित्य का पर्याप्त मन्थन किया है। उनका श्रम तथा साधना अब उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति सभी कुछ सराहनीय है।

प्रश्न—“भारतीय साहित्य के इतिहास में दी हुई समस्त तिथियाँ कागज में लगाई गईं उन विनों के समान हैं जो फिर से निकास ली जाती हैं।” द्विद्वे कृत संस्कृत ग्रामर की भूमिका में उद्धृत इस कथन की समीक्षा कीजिए।

Discuss all dates given in Indian literary History and pins set up to be bowled down again. —आ० वि० वि० ५६

उत्तर—भारतीय साहित्य के समय निर्धारण का प्रश्न आज भी निर्णायक रूप में स्वीकृत नहीं किया जा सका है। समय निर्धारण की कितनी ही समस्याएँ अद्यावधि सुलझाने की हमारे सामने उपस्थित हैं। इस दिशा में जितना भी आज तक प्रयत्न किया गया है, वह सब मात्र अनुमान के आधार पर ही है; उदाहरण के लिए, ऋग्वेद के समय का निर्णय आज तक सर्वसम्मत नहीं हो सका है जो कुछ हुआ भी है, उसमें यदि दस-बीस वर्षों का अन्तर हो तो कोई बात नहीं। यदि एकादश शताब्दी का अन्तर हो तो वह भी उपेक्षणीय है, किन्तु वहाँ तो हजारों वर्षों का अन्तर विद्यमान है। इसी प्रकार रामायण, महाभारत, भास, अश्वघोष तथा कालिदास के समय निर्धारण का भी प्रश्न है। इन्हीं सब समस्याओं की देखकर अमेरिकन विद्वान् W. D. Whintely ने अपनी 'संस्कृत ग्रामर की भूमिका में लिखा था कि भारतीय साहित्य के इतिहास में दी हुई समस्त तिथियाँ कागज में लगाई हुईं उन विनों के समान हैं जो इच्छानुसार निकाल ली जाती हैं (All dates given in Indian literary History are pins set up to be bowled down again.) इस विषय में अधिक कुछ लिखने से पूर्व हम ऐतिहासिक

मौर्य गिहामनामीन हुआ। इसी के कुछ दिन बाद मेगस्थनीज मेल्युकम के राजदूत के रूप में चन्द्रगुप्त के दरबार में आया। इसके द्वारा लिखित भारतीय सांस्कृतिक अवस्था के उत्प्रेषण की विभिन्न ग्रन्थों में देखकर उन ग्रन्थों का रचना-काल निश्चित किया जा सकता है। २६४ ई० पू० में अशोक का राज-पदी पर बैठना इतिहास विदित घटना है। उसके द्वारा उत्खीर्ण शिलालेख धार्मिक एवं साहित्य के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। १७८ ई० पू० में पुष्यमित्र ने मौर्य वंश के अन्तिम राजा को पदच्युत किया था। इस पुष्यमित्र का उत्प्रेषण वाणिशम ने अपने ग्रन्थ में किया है।

चीनी सादय के आधार पर भी भारतीय साहित्य की निधियाँ निश्चित की जा सकती हैं। प्रथम ईसवी शती में बौद्ध उपदेशक चीन गये और उन्होंने वहाँ चीनी में बौद्ध साहित्य का अनुवाद किया। चीनी अनुवादों की तिथियाँ निश्चितप्रायः हैं। फाह्यान सन् ३६६ में भारत में आया। ह्वेनसांग ६३० ई० से ६४५ ई० तक तथा इत्सिंग ६७१-६८५ तक भारत-भ्रमण करते रहे। इन यात्रियों के यात्रा-वृत्तान्त सुरक्षित हैं, जो कि हमारे ऐतिहासिक अध्ययन में पर्याप्त सहायता करने हैं। अरबी यात्री अल्बरूनी ने भारतीयों की इस इतिहास विषयक उदासीनता के विषय में अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त किये हैं—

“Unfortunately the Hindus do not pay much attention to the historical order of things, they are very careless in relating the chronological succession of their kings and when they are pressed for information and are at a loss, not knowing what to say, they invariably take to romancing.”

दुर्भाग्यवश भारतीय लोग इतिहास की ओर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। ऐतिहासिक विवरणों के संग्रह में वे अत्यन्त उदासीन रहे हैं। ऐतिहासिक सूचनाएँ देने के लिए उन्हें बाध्य किया गया तो वे विकृत-व्यविमूढ़ होकर खड़े रह गये। वस्तुन भारतवासी क्या लिखा गया है, की ओर अधिक ध्यान देने रहे हैं। किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा—की जानकारी से उन्हें विशेष प्रयोजन नहीं रहता है।

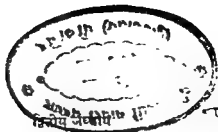
किन्तु सर्वथा यह नहीं समझना चाहिए कि भारतीयों में ऐतिहासिकता का सर्वथा अभाव रहा है। भारत में अनेक ऐतिहासिक कृतियाँ हैं जिनका

मपेता हो जाने है। नाम देने पर भी परिणाम में वही शक्ति के तीन पात्र रही है और यदि भाषा के आधार पर निर्णय करना चाहें तो वह भी नहीं हो पाता। क्योंकि यदि हम उदाहरण के लिए बानिनाम और अश्वमेध को लें, तो भाषा की प्राप्ति-प्रणाली और शब्दों के अर्थ पर यही कहेंगे कि बानिनाम अश्वमेध है, किन्तु यद्यपि हमें इनके मध्य है और यदि लेखन-शैली को आधार बना कर अध्ययन करें तो वह भी समीचीन नहीं होता, क्योंकि कुछ साहित्यकार ध्वनि-भाषा नाम की श्रेणी के अन्तर्गत प्रसिद्ध करना चाहते हैं। इन तीनों प्राचीन धर्म की शैली को अपना कर एक नूतन साम्य-साहित्य की सृष्टि कर सकते हैं। परन्तु वह शक्ति प्राचीन समझ ली जाती है। यदि वह शक्ति यही शक्ति सीमित हो तो भी सीमित है। वे अपना नाम भी न देकर पूर्ववर्ती किसी लेखक का नाम भी देते हैं। भाषा-शैली में एक बात और भी है, वह यह कि ग्रन्थों के मुद्रण ग्रन्थों के अभाव में स्मरण के आधार पर उनके अनेक संस्करण मिलते हैं जिससे भाषा का स्वरूप भी कुछ निर्धारित नहीं हो पाता है। इसलिए भारतीय साहित्य के सम्बन्ध में *Relative Chronology* ही दी जा सकती है। यही कहा जा सकता है कि यह हमसे पुराना है, वह इससे। किन्तु कभी-कभी यही *Relative Chronology* भी समय-निर्धारण में सहायक नहीं हो पाती है।

किन्तु यह कहना कि भारतीय इतिहास-सत्य से सर्वथा अपरिचित है, नितांत अनुचित होगा, क्योंकि कल्हण की राजतरंगिणी एवं बिल्हण का बिक्रमाब्द-देव चरित, पद्मगुप्त रचित नवसाहसार्कचरित, बाणभट्ट-रचित हर्ष चरित आदि ग्रन्थों में अनेकानेक ऐतिहासिक निर्णायक तत्वों का समावेश है।

भाषा-साध्य पर वेदों की प्राचीनता सिद्ध की जा चुकी है। बौद्ध एवं जैन साहित्य का काल निर्णय अनिश्चित नहीं है। विभिन्न शिलालेख, मन्दिर, शिबूके, ध्वंसावशेष आदि इनके इतिहास की ओर मनेत्र कर रहे हैं। बौद्ध धर्म का उदयकाळ ५०० ई० पू० है। बौद्ध साहित्य में वैदिक साहित्य के समान मूल मिल ही जाते हैं। अतः वैदिक साहित्य निश्चय प्राग्-बौद्धकालीन है। भारतीय साहित्य की तिथि के विषय में अधिक निश्चित सूचना बाह्य साध्य से प्राप्त होती है। निकन्दर ने ३२६ ई० पू० में भारत पर आक्रमण किया था। इसके द्वारा ग्रीक प्रभावित साहित्य का काल निर्णय किया जा सकता है। इसी के आधार पर जाना होता है कि ६०० ई० पू० में पद्मगुप्त

1926

1926

संहिता फाल

ऋग्वेद

प्रश्न—ऋग्वेद के रचनाक्रम तथा वर्ण्य-विषय की पूर्ण समीक्षा कीजिए।

Explain the order of the arrangement of the hymns of the Rigveda and discuss the nature of its subject-matter.

—भा० वि० वि० २३, २४, २६, ६१, ६२, ६५

Or

Discuss the arrangement of the Rigvedic hymns and their relative chronology.

—भा० वि० वि० २७

Or

Discuss the structure of Rigveda.

—भा० वि० वि० ६४

Or

Review the authenticity of the Samahita text of the Rigveda.

Or

Write an essay on the composite nature of the Rigveda.

ऋग्वेद के संग्रहणक स्वरूप

उत्तर—

ऋग्वेद का रचना-क्रम

यह निबिबाद मिला है कि वेदिक ऋषि-संस्था के द्वारा रचने के बाद ऋग्वेद का संग्रहण किया गया है। यह संग्रहण ऋग्वेद के रचना-क्रम के अनुसार किया गया है।

उपरोक्त दोन विचार का अर्थ है। विचारों में विचारों के कुछ अंश निराले
 हैं। इन दो अंशों में एक है कि वे सत्य (fact) तथा काल्पनिक (fiction) को दृष्टि
 में रखकर बने हुए हैं। अतः सत्य को अंग्रेजी उन्हें मानते हैं।
 अतः सत्य को सत्य मानते हैं। किन्तु उपासकात्मक कार्यकारणों ने अपनी इच्छा
 माने सत्य को सत्य मानते हुए, विचारों को भी मानते हैं।
 सत्य के सत्य के विचारों में भी वे सत्य के बारे में निश्चित रूपों का
 हो गे हैं। ऐतिहासिक सत्यों का अभाव हो गे हुए भी भारतीय सत्य ऐतिहासिक
 सत्यों के अभाव में अभाव रहे हैं, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
 विचारों का दो अंशों का अर्थ समीचीन है कि भारतीय न तो सत्य
 सत्य के अभाव में है और न ही सत्य ऐतिहासिकता का अभाव है, किन्तु ही।
 अतः एक सत्यता विचारों का अभाव ही W. D. हिटले के सत्य के
 रूप में है।

J. Wackernagel ने ऋग्वेद का भाषा-शास्त्रीय अध्ययन कर सिद्ध दिया है कि हमारे सूक्तों की भाषा प्राचीनतम है। उनका यह भी मत है कि प्रस्तुत संहिता के सूक्तों में ब्रतिपय प्राचीन एवं अर्वाचीन ऐसे तत्त्वों का समीकरण हुआ है जो उसे एक रचना की रचना मिथ्या नहीं करते हैं, बल्कि ही हम उस समस्त गुम्फित साहित्य को एक रचना मान लें। हिब्रू के छोटों की भाँति पृथक्-पृथक् समय में विरचित इन सूक्तों को एक समय सग्रह के रूप में गुम्फित कर दिया गया है। यही सग्रह प्रागैतिहासिक काल में हस्तगत हुए थे। ऋग्वेद की प्राचीनता के सम्बन्ध में जुडविग ने लिखा है—*The Rigveda pre-supposes nothing of that which we know in Indian literature, which on the other hand, the whole of Indian literature and the whole of Indian life pre-supposes the Veda.* अर्थात् भारतीय साहित्य में ऋग्वेद से पूर्वगन्तव्यीन अन्य कोई रचना नहीं है। समग्र भारतीय साहित्य एवं भारतीय जीवन ऋग्वेद को प्राचीनतम स्वीकार करता है। छन्दों से भी वेद की प्राचीनता सिद्ध होती है। क्योंकि वैदिक एवं लौकिक सस्कृत छन्दों में पर्याप्त अन्तर है। वैदिक साहित्य के अनेक छन्द परवर्ती साहित्य में अनुपलब्ध हैं। भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दशा के वर्णन से भी ऋग्वेद की प्राचीनता सिद्ध हो जाती है।

ऋग्वेद की भाषा एवं विषय के गम्भीर विवेचन के उपरान्त विद्वानों ने यह मान्यता स्थापित की है कि शाकल शास्त्रा के ऋग्वेद के दूसरे से सातवें मण्डल तक के सूक्त अपेक्षाकृत प्राचीन हैं। पाश्चात्य विद्वान् इन मण्डलों का पारिवारिक पुस्तकें (Family Books) अर्थात् कुल मण्डल के नाम से अभिहित करते हैं क्योंकि दूसरे मण्डल से सातवें मण्डल तक प्रत्येक मण्डल का सम्बन्ध केवल एक ऋषि या उसके वंश से है। क्रमशः उन ऋषियों के नाम हैं—गुत्तमद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज और वसिष्ठ। अष्टम मण्डल का सम्बन्ध प्रधानतः कण्व ऋषि के वंश से है। नवम मण्डल के ऋषि कुल-मण्डलों के ऋषियों में से ही हैं—“अथ ऋषयः शतत्रिंशो माध्यमा गुत्तमदो विश्वामित्रो वामदेवोऽत्रिभरद्वाजो वसिष्ठः प्रगाथाः पाषाण्यः क्षुद्रभुक्ताः महाभुक्ताः इति” (आश्वलायन गृह्यसूत्र ३।४।२)। भारतीय विश्वास के अनुसार ये ऋषि मन्त्रों के द्रष्टा हैं। रचयिता नहीं अर्थात् उन्होंने योग एवं तपोबल से इन मन्त्रों का प्रथम बार दर्शन किया था। ये मन्त्र स्वयं

तम भारतीय भाषाओं, धर्मों, जात एवं मानव-ज के समस्त विषय प्रकटित हो
 उठे हैं। यह कहना अनुचित न होगा कि यह विस्तृत ग्रन्थ भारतीय इति-
 हासों के अन्वय का दर्शन है। इस गहिरी को गहर में खोदें इस नाम
 में भी अभिहित किया जाय है क्योंकि यह उत्प्रेरक है—उत्प्रेरक का यह
 समस्त भाषा को खरूसा खरूसा करती है। गहिरी खण्ड का अर्थ है मरुत, इस
 प्रकार खरूसाओं का विभाग मरुत ही खण्ड गहिरी है। इस ग्रन्थ में कुल
 मिलाकर १०६०० शब्दादि हैं जो कि १०२८ मूलों में विभक्त हैं। इस-
 भारतीय ग्रन्थों में खण्ड की अनेक शाखाओं का उल्लेख मिलता है—महा-
 भाष्य ग्रंथे प्राचीनतम ग्रन्थ (१५० ई० पू०) में इक्कीस शाखाओं का निर्देश—
 "एकविततिषां चाष्टव्यम्" के रूप में पन्द्रहवें अधि में दिया है; सिन्धु
 परवर्ती गहिरी में केवल पाँच शाखाओं का विवरण ही मिला है। मोन-
 परणमूत नामक परिशिष्ट ग्रन्थ में खण्ड की शाखा, शाखा, आश्विनान,
 सारयायन और माण्डूकायन नामक पाँच शाखाओं का नामोन्मेष मिलता है,
 किन्तु भाषाज्ञ प्राप्त एवं प्रचलित शाखा का नाम शाकल है। इस शाखा
 के १०२८ मूल इस मण्डलों में विभक्त हैं। यह प्रातिगाह्य के अनुसार
 शाकल की शाखा ही मुख्य और जाति शाखा है। ऐतरेय ब्राह्मण में इनके
 सम्बन्ध में कहा गया है कि इसका जैसा आदि है, वैसा ही अन्त है और जैसा
 अन्त है वैसा ही आदि है। संप्र की भाँति इसकी गति में एकत्वता है। कोई
 इसकी गति में भेद नहीं कर सकता है। आशय केवल इतना ही है कि यही
 शाखा प्राचीनतम एवं प्रधान शाखा है। वैसे एक शाकल नामक शाखा भी
 जीर्ण-शीर्ण रूप में मिली है। वह भी शाकल के समान ही है। केवल बाह्य
 आकार के विभाजन मात्र में भिन्न है। शाकल शाखा के अनुसार खण्ड का
 अष्टको, अष्ट्यायी और वर्गों में विभाजन किया गया है तथा शाकल के अनुसार
 मण्डल अनुवाक और सूक्तों में। द्वितीय शाकल-विभाजन ही वैज्ञानिक तथा
 प्रामाणिक होने से अधिक व्यवहार में लाया जाता है। एक बात का स्पष्टी-
 करण महा नितान्त आवश्यक है कि शाखा शब्द का अर्थ सम्पूर्ण ग्रन्थ का अङ्ग
 नहीं है अपितु इसका अर्थ एक प्रकार के पाठ एवं क्रम आदि से है क्योंकि
 विभिन्न ब्राह्मण वंशों में ये सन्ध्यायें कुछ-कुछ के अन्तर से
 संकलित हुई थी, उन्हीं
 शब्द के निकटतम

अर्थात् हे वाङ्मय सापुनिक विज्ञान इष्टे रचयिता मानने लगे हैं। वैदिक मनु-
 ज्ञानों में प्रथम, नवम और दशम मण्डल क सूक्तों के रचयिताओं के नाम
 दिए हुए हैं जिनमें अनेक महिमाई भी हैं। वाङ्मय इन नामों के अतिरिक्त इन
 रचयिता का अन्य परिचय उपलब्ध नहीं है। आश्विनवर्ष तथा मुहूर्तय आदि
 पाश्चात्य विद्वानों की मान्यता है कि आ परम्परा मुसमद विश्वामित्र तथा
 उनके शिष्यों का उक्त सूक्तों का रचयिता माना जाता है, यही परम्परा स्वयं
 सूक्तों के वचन के साथ मिल जाती है। ऋग्वेद की ऋषियों में मुसमद
 विश्वामित्र एवं धर्मिष्ठ ऋषि अथर्व्य पुराण कथाओं तथा उपनिषद्ओं के
 नायकों का रूप में उपस्थित हैं। फिर उन्हें स्वयं ही इन सूक्तों का कर्ता एवं
 द्रष्टा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। म्याकडोनेल (Macdonell) का अनुमान
 है कि Family Books द्वितीय मण्डल से सप्तम मण्डल तक का मन्त्र-
 समूह का मूलक, ऋग्वेद है। अर्थात् अज्ञ परवर्ती बात में इतक साथ सहमत
 कर दिया गया है, इस विषय में उमरा तक यह है कि अष्टम मण्डल में सप्तम
 मण्डल की अपेक्षा कम ऋषियों का होना यह सिद्ध कर देता है कि अष्टम मण्डल
 कुल-मण्डल (Family Books) से मिला है। कुल-मण्डल के निर्माण के अनन्तर
 प्रथम मण्डल के २१-१६१ तक सूक्त कुल-मण्डल के साथ सम्मिलित किए गए हैं,
 इतक बाद १-४० सूक्त प्रथम मण्डल के तथा आठवें मण्डल के मन्त्र यन जा
 कि कर्ष ऋषि के परिवार के द्वारा रचित एवं सङ्कलित हैं। प्रथम और
 अष्टम मण्डल में पर्याप्त समानता है, जो कि दोनों का समान कालीन होना
 सिद्ध करती है। किन्तु इनमें कौन-सा मण्डल पूर्ववर्ती है तथा कौन-सा परवर्ती
 है, यह अनुसंधान का विषय है तथापि यह सुनिश्चित है कि इष्टे Family Books
 के साथ जोड़कर बाद में विनालाकार ऋग्वेद का भवन खड़ा किया गया है।
 नवम मण्डल में सोम देवतापारक एवं सोमपान विषयक सूक्तों का गुम्फन हुआ
 है। यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने की है कि यह विभाजन का निर्धारण मन्त्र-
 बाहुल्य की दृष्टि से ही है, इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि बीच के समस्त मन्त्र
 प्राचीनतम एवं अन्य नवीन तथा नवीनतम हैं। दशम मण्डल का सचयन प्रथम
 ही मण्डलों के उपरान्त हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अपने कुछ तर्क इस
 प्रकार प्रस्तुत किए हैं। प्रथम तर्क यह है कि इस मण्डल से सूक्तों में स्थान-स्थान
 पर पूर्व मण्डलगत सूक्तों का उल्लेख मिलता है तथा उनकी स्पष्ट छाया भी
 प्रतिबिम्बित दिखाई देती है। दूसरा हेतु यह भी है कि विषय एवं आकार की

उठे हैं। यही कारण है कि भारतीय, परिवार में ऋग्वेद का अपना निमित्त स्थान है। इसी महत्वपूर्ण उपलब्धि को अधिक स्पष्ट करने के हम ऋग्वेद की विषय-गाम्यता का अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। ऋग्वेद का अर्थ है, ऋचाओं का वेद। छन्दोबद्ध मन्त्रों को ऋक् या ऋचा कहा जाता है और वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ऋचाओं का जो ज्ञान है उसे ऋग्वेद कहते हैं। यद्यपि ऋचाएँ अन्य वेदों में भी संगृहीत हैं; किन्तु ऋग्वेद तो केवल ऋचाओं का ही समग्रमात्र है "ऋचा मे गमुनि की जाती है, जिनकी स्तुति की जाती है उनको देवता कहते हैं।" इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन संहिता में केवल देवताओं की स्तुतियाँ हैं। किन्तु हम यदि और भी गूढ़म अध्ययन करें तो ऋग्वेद के मन्त्र दो प्रकार के मिलते हैं एक तो वे हैं जो कि यज्ञ एवं देवों की स्तुति के प्रयोग में आते हैं, दूसरे वे हैं जिनमें ब्रह्मविद्या, धार्मिक विचार, व्यवहार एवं मान्यताओं का उद्घाटन किया गया है। ऋग्वेद के अध्ययन से तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा पर भी प्रकाश निक्षेप होता है। यही नहीं, ऋग्वेद में मृष्टि रचना, दार्शनिक विचार, वैवाहिक रीति, पशु-पक्षी, वृक्षों आदि से सम्बद्ध भी कुछ मन्त्र मिल जाते हैं। ऋग्वेद में कुछ सम्वाद सूक्त भी मिलते हैं किन्तु अधिकांश मन्त्र विभिन्न देवताओं की स्तुतियों से ही सम्बद्ध हैं, केवल चालीस सूक्त ऐसे हैं जो किसी देव-विशेष से सम्बद्ध नहीं हैं, इनमें जन-जीवन के चित्र हैं तथा विभिन्न स्थानों, राजकुमारों व गायकों के दान स्तुतियों में आए हुए नाम भी मिलते हैं।

ऋग्वेद के सूक्तों के सम्बन्ध में केजी (Kaege) का अपना विचार यह भी है कि अधिकतर सूक्त देवताओं के प्रति विभिन्न अवसरों पर किये गये आह्वान तथा उनसे सम्बद्ध यशोगान के लिए हैं, उनमें हादिक सुकुमारता एवं अमर्त्य देवताओं की मस्तुतियाँ हैं। Kaege तो ऋग्वेद के सम्बन्ध में यह भी लिखता है कि ऋग्वेद में निम्न कोटि की रचनाएँ भी मिलती हैं, किन्तु इन रचनाओं में सर्वथा उदात्त आध्यात्मिक तत्त्वों का अभाव हो, ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता है, यह मत है कि अनेक सूक्तों का प्रयोग यज्ञ के अवसरों पर किया जाने लगा था फिर भी इन मन्त्रों में भी उत्तम कविता के दर्शन होते हैं, इनमें अनेक पूर्वजों का आध्यात्मिक विकास उत्कृष्ट रूप में दृष्टिगोचर होता है। इन मन्त्रों में हम Child like simplicity, the freshness or delicacy of feelings boldness of metaphor, flight of imagination सरसता,

Figure 1

[illegible]

पञ्चदश	सुवर्ण माला	मूल्य
सुवर्ण माला	१६१	२००१
सुवर्ण माला	४३	४२६
सुवर्ण माला	६३	६१३
सुवर्ण माला	२६	३५६
सुवर्ण माला	८३	७२७
सुवर्ण माला	७३	७१३
सुवर्ण माला	१०६	८४१
सुवर्ण माला	६३	१६१६
सुवर्ण माला	१६६	११०८
सुवर्ण माला	१६६	१७४६
सुवर्ण माला	१०१३	१०४७२

तथा ग्राह्य बावनिहय गृहो को ओर देने पर क्लारेड की गृह संख्या १०२८ एवं माय गृह संख्या १०१०० हो जाती है।

गिज्ञान्गन वैदिक साहित्य के विषय में यह भाग्यतर प्राप्त थी कि त्रिम वेद की जितनी भाषाएँ होती, उतने ही ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद् भी होंगे; किन्तु दुर्भाग्यवश समस्त वैदिक साहित्य के उपलब्ध न हो सकने के कारण यह त्रम आज संपूर्ण ठीक नहीं है। आज ऋग्वेद साहिता के दो ब्राह्मण, दो आरण्यक और दो उपनिषद् मिलते हैं जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—

एतरेय ब्राह्मण तथा कौषीतकी ब्राह्मण ।

ऐतरेय आरण्यक तथा कौपीतकी आरण्यक ।

ऐतरेय उपनिषद् तथा कीपीतरी उपनिषद् तथा एक भाष्यलाघन नामक धीतमूत्र भी मिलता है ।

विषय-वस्तु

विषय-वस्तु
ऋग्वेद-संहिता विश्व की प्राचीनतम कृतियों में से एक अन्यतम रचना है। इसमें भारतीय मनीषी ऋषि-महर्षियों ने देव हो

पाए जाते हैं । अनेक मन्त्र सूर्यदेव, चन्द्रदेव, अग्निदेव, समिदेवी, देव के लिए नहीं, अरिषु प्राकृतिक शक्ति के रूप में जात्यन्वयमान देदीयमान अग्नि आदि के लिए समर्पित हैं । वादनों से चमकती दिव्य का प्रकाशित एवं रात्रि का नश्वरपूर्ण आभास, गरजने हुए तूफान, मेघ व नदियों के बहने हुए जल, चमकती उषा, पत्तों से भरी हुई वसुधा इन प्राकृतिक शक्तियों की ही स्तुति पूजा एवं प्रशंसा की गई है । आगे यही प्राकृतिक सत्त्व पौराणिक देवताओं के रूप में परिवर्तित हो गए हैं । उदाहरण के लिए— सूर्य, चन्द्र, अग्नि, द्यौ, भस्म, वायु, आप, उषा, पृथ्वी आदि । यह भी आज निश्चिन्त हो चला है कि पढ़ने वैदिक देवताओं के पीछे प्राकृतिक शक्तियाँ थीं जिन्हें बाद में भुला दिया गया है । गद्योप में हम ऋग्वेद कालीन धर्म की विशेषताओं का गवेषण करते हुए ऋग्वेद की विषय-वस्तु का परिचय प्रस्तुत करेंगे—

ऋग्वेद के महत्त्वपूर्ण बड़े-बड़े देवता प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के प्रतीक हैं । यही नहीं, समस्त देवताओं में अधिवाशन गुण, शक्ति, तेज आदि में साम्य प्रतिबोधित होता है । प्रत्येक देवता की स्तुति एक से गुणों से की गई है । वैदिक देवताओं में बहुत से देवता युग्म रूप में भी मस्तुत हैं, जैसे—मित्रावरुण, द्यावा-पृथ्वी आदि तथा कुछ देवता समुदाय रूप में भी आते हैं, जैसे—मरुद्गण, आदिभ्यगण, वसुगण, विश्वे देवा, अमुगण आदि । कहीं-कहीं अनेक गुण अनेक देवों में समान रूप में परिगणित किये गए हैं । उदाहरण के लिए "हे अग्नि ! तुम उत्पन्न होने ही वरुण (अम्भकार के निवारक राज्यभिमानी देव) होते हो । समिद्ध होकर तुम मित्र, (हितकारी) होते हो । समस्त देवगण तब तुम्हारा अनुवर्तन करते हैं । हे वनपुत्र, तुम हव्यदाता यजमान के इन्द्र हो (५०।३।१) । इस प्रकार अग्नि, वरुण, मित्र तथा इन्द्र के रूप में स्तुत एक ही देव है । विभिन्न देवता एक ही शक्ति के रूपान्तर हैं उदाहरणतः शक्ति के तीन रूप माने गए हैं—प्रथम, पृथ्वी पर साधारणअग्नि, द्वितीय वायुलोक की विद्युत् अग्नि एवं सूर्य के रूप में तृतीय, पवित्रअग्नि । इस प्रकार अग्नि विद्युत् एवं सूर्य मूलतः एक ही शक्ति के विभिन्न रूप हैं । ऋग्वेद में कहीं-कहीं एकेश्वरवाद की भावना भी परिलक्षित होती है । एक देवता-विशेष मात्र सभी देवताओं का ही नहीं अपितु वह तो प्रकृति का भी प्रतिनिधि माना गया है । यही एकेश्वरवाद की भावना आगे चलकर वेदान्त के अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि के रूप में प्रतिष्ठित हुई है । ऋग्वेदिक धर्म में एक वात विशेष रूप से देखी जानी है कि ऋग्वेद

नवीतता, उदात्त भावना, अलङ्कार और कल्पना का वैभव देख सकते हैं। ओल्डनवर्ग का भी विषय में कहना है कि यज्ञशाला में मन्त्रों के द्वारा बर्बर-युगीन पुरोहित अपने देवों का आह्वान करते थे। ये देवगण आकाश मार्ग से अश्व एवं रथ पर आरुढ़ होकर धृत, मास आदि हव्य ग्रहण करने तथा सोप-पानार्थ आते थे। ये पुरोहितगण किसी एक देव को नहीं अपितु अनेक देवताओं को अनेक विशेषणों से लाद देते थे। इन्हीं कर्मकाण्ड में दश पुरोहितों ने ही वेद-मन्त्रों का निर्माण किया है। इसीलिए वेदों को ओल्डनवर्ग *Oldest Document of Indian Literature and Religion* कहता है। यही नहीं, वह तो *The clear trace of an ever increasing intellectual exco-*
vation भी मानता है। विन्टरनिट्ज भी वेदों को क्रमिक सकलन का परिणाम मानता हुआ कहता है कि कुछ मन्त्रों का निर्माण यज्ञों से पृथक् संबंधा स्वतन्त्र मार्ग पर हुआ है। यद्यपि बाद में कुछ मन्त्र यज्ञों के लिए भी निर्मित हुए स्वतन्त्र रूप में भी बन; किन्तु बाद में दोनों का प्रयोग एक साथ होने लगा। कहन का आशय यही है कि वेदिक सूक्तों की रचना यज्ञ एवं देवों की स्तुतियों के लिए ही हुई है किन्तु कुछ सूक्तों में अन्याय्य विषयों का भी समावेश हो गया है।

वेदिक देवताओं का विश्लेषण करते हुए निरुक्तकार प्रमश. उन्हें पृथ्वी, अन्तरिक्ष और ध्रुवोक्त से सम्बन्ध रखने के कारण तीन प्रकार के मानते हैं। अग्नि, सोम, पृथ्वा आदि देव पृथिवी स्थानीय कहलाते हैं, इन्द्र, रश्मि, भानु, आदि देव अन्तरिक्ष स्थानीय और वरुण, मित्र, उपशु, सूर्य आदि देव ध्रुवस्थानीय। उपर्युक्त देवों को भी चार रूपों में माना गया है—

- (१) प्राकृतिक शक्ति रूप देवता इन्द्र, सूर्य, सविता, पूषा आदि।
- (२) गृह देवता अग्नि, सोम आदि।
- (३) कल्पना अथवा भावमय मण्डू, धन्वा आदि।
- (४) गीत देवता—गन्धर्व, अंगारा आदि।

निरुक्तकार ने अंगारा की दृष्टि से देवों के दो विभाजन किये हैं—एक, पुराण विधि; दूसरे, अंगारा विधि। “एक प्रकार से अंगारा अग्नि-रश्मि के अंगारा आदि देवताओं के अतिरिक्त ऋग्वेद में लेगे भी देवता हैं निरुक्तकार का मत है कि अग्नि, इन्द्र, वरुण, मित्र, उपशु आदि लेगे ही देवता हैं।” ऋग्वेद के देवों के दो-विभाजन के अर्थ—
अग्नि-रश्मि अथवा अंगारा

प्रारम्भ में ही उसकी स्थापना एवं आराधना की जाती है। पूषा को पुष्टि-कारक देव एवं पशुओं के संरक्षक के रूप में कहा गया है। पूषा से प्रार्थना की गई है कि आप हमारे पशु धन की रक्षा में सदा तत्पर रहें। ऋग्वेद में यम को भी देवता के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। यम से प्रार्थना की गई कि वह यहाँ से मृत्यु द्वारा विमुक्त प्राणियों को अन्यत्र कल्याणप्रद स्थान देकर सुख प्रदान करे। द्यौः पृथ्वी के देवताओं में सबसे प्राचीन है। यह पृथ्वी के मातृ गुण रूप में सम्मुख है। अनेक सूक्तों में इसे अतिस विश्व का पालक तथा माता-पिता के रूप में सम्बोधित किया गया है। विष्णु की विविधता के रूप में स्थापना की गई है। विष्णु वह है जो तीनो लोकों में व्याप्त हो। विष्णु वेद में वही-वही मूर्त का वाचक भी है। इसे उरगाय भी कहा जाता है। विष्णु देवताओं में सर्वाधिक चतुर है। परवर्ती साहित्य में यही विष्णु अवतारवाद का मूल प्रेरक तत्त्व बन गया है। अश्विनी ऋग्वेद में युग्मदेव हैं जो कि मूर्त पुत्री सूर्या के साथ स्वर्णिम रथ पर आसु होकर चलते हैं। इन्हें देवों का बैद्य भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने इन्हें दो मध्या, कुछ ने प्रातः एवं सायंकालिक मन्त्र माना है। पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में निरन्तर बार को इनका स्वरूप विदित नहीं था। भरत, रत्न और प्रमि के पुत्र एक घोड़ा हैं जो कि हाथ में विद्युत्ति धारण करते हैं, स्वर्णिम रथ इनकी सवारी है। इनके घोड़े चित्तवारे हैं। प्रवण्ड स्वनि करते हैं। इन्द्र की मूर्त महायज्ञ करने वाले देवों में से एक है। हवा और वर्षा का देव पञ्चम्य है। इगरी नृपति में तुलना की गई है। इमरी रत्न में केवल तीन मूर्तों की रचना हुई है। उपरि मातृक देव की उपासना में वाय्वात्मक, मनोमय एवं अणुमय मूर्तों की रचना हुई है। इसे एक नवपुत्री की तरह आगव्यमान देवों के रूप में विदित किया गया है, जो कि पूर्व दिशा का द्वार खोलकर धरा पर अवतीर्ण होती है। रत्न भी एक देवता के रूप में ऋग्वेद में आदि है, किन्तु उत्तरवर्तीन रत्न से अतिरिक्त रत्न का स्वरूप भिन्न है। तीन या चार मूर्तों में इनका स्वरूप है। यह अनुधीनी, भयानक एवं अनिष्टकारी देव है।

हम कुछ भाव देवताओं का उद्भव स्मरण कर चुके हैं। उनका आश्रय ऋग्वेद के दशममण्डल में होता है। इनमें से थ्रॉ (Farr) मन् (Warr), नाम (Damar) .. आदि हैं। इन्हीं थ्रॉ के एक देवता हृत्तरथ को है। जिसे Roth भक्ति भावना का स्वीकृत मानते हैं जो Macdonald ब्रह्म के स्वरूप

में प्रत्येक देवता को सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। वैदिक देवताओं का विग्रह मानवीय है। उन देवताओं के भी मनुष्यों के समान निर, आँख, भुजा, हस्त, पाद आदि हैं किन्तु ये छायात्मक हैं अंसा कि अग्नि के स्वरूप वर्णन में अग्नि की ज्वालाएँ ही उनकी जिह्वा हैं। सूर्य की रश्मियाँ ही उसकी भुजाएँ हैं। ऋग्वैदिक देवता विविध आयुध एवं वाहनो के साथ संयुक्त हैं, किन्तु इन्द्र के व्यतिरिक्त सभी शान्तिप्रिय हैं। तात्कालिक भारतीयों की देवताओं के सम्बन्ध में यह आस्था दृढ़ीभूत थी कि देवता उन्हें दीर्घायु एवं वैभव प्रदान करते हैं किन्तु इतना होने पर भी देव-मन्दिरों की सत्ता अपना मूर्ति-पूजा का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त नहीं होता है। वैदिक देवताओं की एक विशिष्ट विशेषता उनकी धार्मिक उज्ज्वलता में निहित है। वैदिक धर्म में देवियों का स्थान भी सुरक्षित है किन्तु गौण रूप में। वे मात्र देवताओं की प्रतिष्ठाया हैं। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि ऋग्वेद का निर्माण विशेष रूप में देवों की स्तुति के लिए ही हुआ है। ऋग्वेद में अनेक देवताओं का वर्णन है जिसमें सोम, वरुण, सूर्य, सविता, पूषण, विष्णु, अश्विनी, पर्यन्त, इन्द्र, अग्नि, उषा, रोम आदि प्रमुख हैं। ऋग्वेद में सार्वधिक स्तुति इन्द्र की ही की गई है। इसके लिए लगभग २२० सूक्तों का निर्माण हुआ है। इन्द्र की धृति का मारने वाला, देवताओं का अधिपति देवराज, यज्ञ का अधिष्ठाता सार्वधिक शक्तिशाली कहा गया है। यही नहीं, सुखमय सम्पत्ति का प्रदाता भी माना गया है। इन्द्र के पश्चात् सूर्य की स्तुति में भी पर्याप्त ऋचाओं का दर्शन किया गया है—सूर्य, सविता आदि नामों द्वारा उन प्रचलमान शक्ति की स्तुति की गई है जो कि हमारे दुर्गों का हरणकर्ता, गीष्मदायक ज्ञान का प्रदाता है। सोम नामक देव का स्तवन भी ऋग्वेद में अत्यधिक (ऋग्वेद के सत्रम मण्डल एवं कुछ अन्य मण्डलों के सूक्तों) किया गया है। वैदिक देवताओं में हमका तीव्रता स्थान है। इसकी स्तुति दस कुमारिकाएँ करती हैं जो इसकी स्तुति हैं। अग्नि आपों का सर्वप्रिय मृतदेवता है, मृत्यों को मर्त्य की दृष्टि में सम्भवतः इन्द्र के बाद इसी की उपासना-स्तुति अधिक हुई है। अग्नि के सम्पादनार्थ सत्रमण्डल २०० सूक्तों का सूत्र हुआ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में अग्नि को ही आगों का सर्वप्रिय देव, यज्ञ कायों का गायक, अन्तिम में विद्वत् का ये, मृत्यु का कर्ता एवं अन्तर्गत में मृत्यु, बाद का प्रवर्तन का दाता कहा गया है। अग्नि की स्तुति की स्तुति ही की गई है। यज्ञ के

भेटे, धारियाँ, गधे, बुत्ते भी मिन जाने हैं । पक्षियो मे ह्म का उल्लेख मिनता है, जिनके गुणों मे जल तथा सोम को पृथक् करना बताया गया है । चक्रवाक् का नाम भी ऋग्वेद मे एक बार आया है । ऋग्वेद मे मयूरी विष दूर करने वाली मानी गई है ।

ऋग्वेद मे दृक्षादि का वर्णन अत्यल्प है किन्तु दशम मण्डल का ६७वाँ ओपपि सूक्त जिनमे अन्यान्य वनस्पतियो के रोग-प्रसारण-शक्ति की प्रशंसा है तो इसी मण्डल के १४६वें सूक्त मे वरण्यानी की प्रशंसा है । हाँ, सता के रूप मे सोम का उल्लेख अनेकजग मिनता है ।

अमुर-रासस वर्णन भी ऋग्वेद मे दृष्टिगोचर होता है । देवों के शत्रु अमुर हैं तथा मनुष्यों के शत्रु रासस कहलाते हैं ।

ऋग्वेद मे हम कुछ ऐसे सूक्तों के भी दर्शन करते हैं, जिनमे देवताओं की स्तुति, प्रशंसा आदि नहीं है । किन्तु अयबंबेदीय अभिचार सूक्तों की भाँति ही यहाँ अभिचार सूक्त भी हैं । द्वितीय मण्डल के शत्रुन विचारपरक दो-तीन सूक्त मिल जाते हैं । पहले मण्डल का १६१वाँ सूक्त विपैले सर्पादि तथा दशम मण्डल का १६३वाँ सूक्त यक्ष्मा रोग निवारक सूक्त है । कुछ सूक्त मरणासन्न व्यक्ति के आयुवर्धक मन्त्रों से युक्त हैं । सन्तानप्राप्ति विधान-परक एक सूक्त (१८३) दशम मण्डल मे विद्यमान है तो इसी मण्डल का १६२वाँ सूक्त बच्चों के विनाशक प्रेतात्माओं का निवारक सूक्त है । यही नहीं, शत्रु विनाश के लिए भी एक सूक्त का मृजन हुआ है तो दूसरी ओर एक पत्नी अपनी सपत्नियों से पति को विमुख कर अपने बग करने का भी प्रयत्न करती है । इन सूक्तों को हम लौकिक सूक्त कह सकते हैं । इसी प्रकार ऋग्वेद मे ४७ ऋषाओं का दसवें मण्डल का ८५वाँ सूक्त विवाह सूक्त है जिसमे तात्कालिक वैवाहिक प्रक्रिया का सर्वांग निरूपण है । जहाँ ऋग्वेद मे विवाह सूक्त है, वहाँ अग्येष्टिपरक सूक्तों की भी कमी नहीं है । अग्येष्टिपरक सूक्तों की संख्या लगभग पाँच है । ये पाँचो सूक्त दशवें मण्डल के ही हैं । ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ११४वें सूक्त मे प्रहेलिकाएँ भी मिलनी हैं जो अर्थ की दृष्टि से जटिलतम हैं, किन्तु सभी प्रहेलियाँ दुर्जय एव दुर्बोध हैं, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता । कुछ प्रहेलिकाओं के अर्थ गद्गाजल की भाँति स्पष्ट है । एक प्रहेलिकार का अभिप्राय एक वर्ष, बारह मान, तीन ऋतुओं और तीन सौ माठ दिनों में है ।" वाग्य

कर्म का प्रतिफल। किन्तु यह तो निर्विवाद सत्य है कि यह मृत्युमति वेदोत्तर कालीन मृत्युमति से गवेषा भिन्न है। ऋग्वेद में शीघ्र देवता के रूप में मन्त्रों, मन्त्रार्थों यज्ञ-यज्ञ देगने को मिल जाती हैं। देवियों में देवमाना अग्नि का माय सम्मान के साथ लिया जाता है।

यह निर्विवाद सिद्ध है कि ऋग्वेद का मुख्य विषय देवताओं की स्तुति ही है किन्तु प्रागर्णिक रूप में अन्यान्य विषय भी आ गए हैं। ऋग्वेद में हमें दार्शनिक विचार भी देगने को मिल जाते हैं। विशेषनीय वेद में छह या सात सूक्त दग प्रकार के हैं जिनमें विश्व की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जगत् के स्रष्टा आत्मा परमात्मा के सम्बन्ध में वैदिक ऋषियों की विचारधारा देगने को मिल जाती है। एक अचिन्त्य शक्ति जिसे प्रजापति, ब्रह्मणस्पति, बृहस्पति अथवा विश्वकर्मा कह लीजिए अथवा देव-विशेष कह लीजिए, किन्तु यह सत्य है कि सामारिक वस्तुजात ब्रह्म की कल्पना के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसी एक ही तत्त्व को विद्वान् अनेक नामों से पुकारते हैं—

इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमातुरवः दिव्यः सुपर्णो मदत्मान् ।

एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं भूतारिबानमाहुः ॥

—ऋ० १।१९।४६

इस प्रकार वैदिक धर्म की विचारधारा में एक सर्वतन्त्र स्वतन्त्र सृष्टि-कर्ता को मान्यता प्राप्त है, जिसके अनेक नाम होते हुए अन्ततः यह एक है। दशम मण्डल के पुरुष सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति एक महामानव से मानी गई है, जिससे सहस्र शीघ्र एवं सहस्र पाद हैं। यह पुरुष के रूप में परम सत्य की विराट् कल्पना है, जिसके प्रत्येक अंग से अन्यान्य तत्त्वों की उत्पत्ति हुई है। उसके सिर से आकाश, नाभि से वायु, पाद से पृथ्वी, मस्तिष्क से चन्द्रमा, नेत्र से सूर्य एवं श्वास से वायु का उद्भव हुआ है। इसी विचारधारा को सर्वत्र-वाद के रूप में स्वीकार किया गया है क्योंकि इसमें स्पष्ट ही कहा गया है कि विश्व में जो कुछ है या होभा, वह पुरुष ही है। सृष्टिउत्पत्ति विषयक एक अन्य सूक्त में अमन् सत् की उत्पत्ति मानी गई है।

ऋग्वेद में पशु-पक्षियों का भी वर्णन मिलता है जिनमें अश्व, गो, सर्प का उल्लेख है। मण्डूक भी है तो अन्य पशुओं में सिंह, हाथी, मृग, बृक (भेड़िया) बराह, महिष, ऋष, कपि आदि।

the speeches were narrated in prose. ईशान्वर तथा नेत्री का बान है कि—सम्बन्ध एक प्रकार के साधन है । ईशान्वर और नेत्री ने सिद्ध कर दिया है कि ये धार्मिक अभिनय थे किन्तु उन्मुख सम्बन्ध साधारण विचारधारा मात्र होकर पर आधारीन है । हमें यही दृष्टा हो रहता अभीष्ट है कि अग्नेय की विष्णु-वन्दन में इन सम्बन्ध मूलों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है ।

अग्नेय की विष्णु-वन्दन पर दृष्टि-निर्देश करने में हम इन निम्नलिखित पर दृष्टा हो सकते हैं कि सांसारिक परिस्थितियों के अनुकूल मानव जीवन-मानव तथा मानवता के विकास में योग देने वाली सम्बन्ध वस्तुओं एवं विशालों का उद्देश्य अग्नेय में निहित होता है ।

‘वैदिक साहित्य की अग्नेय’ नामक पुस्तक के लेखक-द्वय विष्णु हैं कि अग्नेय साहित्य के सम्बन्ध में प्राचीनतम भारतीय कविता के दर्शन होते हैं । यह हमें मानना ही पड़ता है कि आज जिस रूप में हमें अग्नेय प्राप्त होता है, अपने मूल रूप में अग्नेय उसमें बड़ी अधिक विष्णु था और उसका एक विमान साहित्यिक अर्थ बहुत परम्परा के कारण गुराशित होने हुए भी सुलभ हो गया, क्योंकि इन मूलों की प्रचुर मन्त्रों का प्रयोग धार्मिक मन्त्रों के रूप में तथा धार्मिक प्रार्थना-गीता व रूपों में हुआ करता था और यह वस्तुता विचार-संगत है कि धीरे-धीरे बाल विपरिणाम से मूलों की धर्म के रूप में प्रतिष्ठित होने का धर्म मिला, किन्तु कुछ रचनाएँ सुलभ हो गयीं । तब परम्परा के अभाव के कारण भी ऐसा हो सकता है । सम्बन्धकारों का उद्देश्य धार्मिक और साहित्यिक रचनाओं का सरलन करना था इसलिए अपवित्र कविताओं का सम्बन्ध नहीं हुआ ।” फिर भी जो अर्थ हमें आज प्राप्त है । वह अग्नेय-कालीन आर्य जाति की सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक मान्यताओं का समुच्चय चित्र उपस्थित करता है ।

प्रश्न—अग्नेय साहित्य में सम्बन्धित आस्थान साहित्य के स्वरूप एवं प्रयोजन की समीक्षात्मक आलोचना कीजिए ।

Unfold the purpose and significance of the Akhyana literature in Rigveda —पा० वि० वि० ६०

Or

Describe the nature and purpose of the Akhyana literature as contained in the Rigveda Samhita. —भा० वि० वि० ५६

यही है कि ऋग्वेद में प्रहेलिकाओं की सत्ता विद्यमान है। इस प्रकार की लौकिक रचनाओं को कुछ विद्वानों ने धर्महीन कविता का नाम दिया है। जहाँ ऋग्वेद में धार्मिक विचारधारा का प्राधान्य है वहीं इसमें सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा अनिवार्य जीवन-यापन के साधनों का भी ब्याख्यान वर्णन मिल जाता है।

ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के साथ-साथ कुछ सम्वाद सूक्त भी आये हैं। ऋग्वेद का यह आख्यान (सम्वाद) साहित्य एक प्रमुख विषय है। सम्वाद ऋग्वेद में लगभग बीस आख्यान मिलते हैं किन्तु प्रमुखतम निम्न हैं—

- (१) यम-यमी सम्वाद (दशम मण्डल दशम सूक्त)
- (२) इन्द्रवरुण सम्वाद (चतुर्थ मण्डल बारहवाँ सूक्त)
- (३) देवगण एवं अग्नि सम्वाद (दशम का ५२वाँ सूक्त)
- (४) वरुण-अग्नि, सम्वाद (दशम का ५१वाँ सूक्त)
- (५) इन्द्र-इन्द्राणी सम्वाद (दशम का ८६वाँ सूक्त)
- (६) शर्मा-यज्ञि सम्वाद
- (७) उर्वशी-पुरुखा सम्वाद (दशम का ६५वाँ सूक्त)
- (८) सोम-सूर्या सम्वाद
- (९) वसिष्ठ—विश्वामित्र आदि के सम्वाद।

उपरोक्त सम्वाद सूक्त भारतीय साहित्य में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। परवर्ती साहित्य में अनेक कवियों, नाटकों तथा पुराणों में इन कथाओं का विस्तार से उल्लेख मिलता है। श्री पाण्डेय एवं जोशी वैदिक साहित्य की रचना में लिखते हैं, 'प्राचीन आख्यान महाकाव्य तथा नाटक दोनों प्रकार की साहित्य भित्तियों के उद्गम स्थान हैं, क्योंकि ये आख्यायिकाएँ नाटकीय तरंगों से अनुस्यूत हैं। इन आख्यानो का नाटकीय तरंगों से इङ्गर पारस्परिक सम्पर्क है। क्योंकि इन्हीं आख्यायिकाओं के नाटकीय तरंगों से नाटकों का उद्गम हुआ।' जहाँ किन्टरनिट्स इन आख्यायिकाओं को महाकाव्य तथा नाटक के उद्गम रूप में

... with the epic and drama ...

... The oldest form of epic poetry in India, he said, was a mixture of prose and verse, the speeches of the persons only being in verse, while the events connected with

verse the speeches of the persons only being in verse, while the events connected with the speeches were narrated in prose. 'यद्यप्यस्य, करने के बावजूद ही अवशिष्ट है। जहाँ यद्यप्य कथा को सुनाने वाले व्यक्ति सम्पूर्ण यद्यप्य भाग को सम्पूर्ण करने की समझ के अभाव में कमजूर भूने हुए और साथ यद्यप्य सवाद ही देय रह गए हैं, क्योंकि यद्यप्य का कथन अपने अपने में करना पड़ता था। यह सत्य है कि कुछ आख्यायिकाओं की रक्षा साहित्य ग्रन्थों द्वारा आंशिक रूप में हुई है, किन्तु वहीं-वहीं प्रामाणिक आधारों के अभाव में हमें केवल बार्तालाप द्वारा कथा का अनुमान करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। इस सिद्धान्त की पुष्टि में ओल्डनबर्ग वेद के अनिश्चित आयु-विशेष तथा स्कैंडिनेवियन भाषाओं के प्राचीन साहित्य को भी प्रमाण रूप में प्रस्तुत करता है। यही नहीं, बल्कि तो भारतीय साहित्य के साहित्य ग्रन्थों तथा उपनिषदों के कुछ आख्यान भागों में, महाभारत के प्राचीन भागों में, बौद्ध साहित्य में, नीति-कथा तथा लोक-कथा के साहित्य में, नाटकों और चम्पू साहित्य में भी इसी प्रवृत्ति को गिड़ करता है। जहाँ तक मेरा अपना विचार है, निरन्धेह समस्त उदाहृत स्थलों में यद्यप्य के साथ-साथ यद्यप्य के अंश भी मिल जाते हैं, किन्तु यह कथमपि गिड़ नहीं दिया जा सकता है कि ऋग्वेद भी यद्यप्य-प्रकार का था, क्योंकि उसके नाम में ही गिड़ है कि वह ऋषियों का वेद है। अगर निर्दिष्ट ओल्डनबर्ग का ऋग्वेद विषयक यह सिद्धान्त धिर समय तक विद्वानों में मान्य रहा किन्तु उसकी दृढ़ विचारधारा का विरोध हुआ। मैक्स-मूलर एवं मिल्लर ने यह बतलाया कि ऋग्वेद के सवाद सूक्त एक प्रकार के नाटक हैं। डा० हर्टन एवं थोडर ने मैक्समूलर की उपर्युक्त विचार सरणि का अनुगमन करते हुए यह गिड़ करने का प्रयास किया कि वस्तुतः ये सवाद-सूक्त धार्मिक उत्सवों पर गाये जाने वाले धार्मिक अभिनय थे। विन्टरनिट्ज का तो यह कहना है कि ऋग्वेद के ये छन्दोबद्ध कथनोपकथन मूलतः प्राचीन बीरकाव्य Ballads ही हैं। यही बीरकाव्य Epic तथा नाटक के स्रोत हैं क्योंकि इनमें वर्णनात्मक तथा नाटकीय तत्त्व विद्यमान थे। प्राचीन बीरकाव्यों के वर्णनात्मक अंश से Epic-का तथा नाटकीय तत्त्वों से नाटक साहित्य का उदय हुआ। ये प्राचीन आख्यायन कविता में तथा आंशिक रूप से यद्यप्य में लिखे जाते थे। इस प्रकार के तत्त्वों की यदि हमें उपलब्धि हो जाती तो बहुत सम्भव था कि सूक्तों के ये वार्त्तालाप स्पष्ट हो जाते। ओल्डनबर्ग का भी यही

ऋग्वेद के सवाद्गूथ अथवा आख्याय गाथिगूथों के कथोत्तरपदों का प्राधान्य है। मातृजीपता है, कभादगु है, वीतिराम्य अंगे भावभूमिपदा एवं काध्यामका है फिर कयो न हनमे मादको, काय्यो जैयो सरगता भिते ? इस प्रकार अनोरम कदमोत्तरपदों में सामान्य सवाद्गूथों की सख्या लगभग बीस है तिनमें कुछ तो भनि प्रगिज है, कुछ घुटकर एवं अप्रगिजः जैये—(१) यम घमी गूथ १०। १०, (२) उपंभी पुदरवागूथ १०।६५, (३) गरमालागि गूथ, (४) सोमगूर्यगूथ, (५) गृयागि गूथ, (६) श्यादाश्व गूथ, (७) भक्ष गूथ, (८) मण्डूगूथ, (९) शुन जेप गूथ, (१०) घगिष्ट-विश्वामित्र गूथ, (११) अगस्तमोपा मुद्रा गूथ, (१२) अपामा, (१३) तचिवेता, (१४) गुलमद, (१५) महुप, (१६) इन्द्र-वरण सवाद ४।१२, (१७) देवगण एवं अग्नि सवाद १०।५२, (१८) वरुण-अग्नि सवाद, (१९) इन्द्र-इन्द्राणी सवाद, (२०) मुदामा आदि को लेकर अनेक रोचक आख्याय ऋग्वेद में मिलते हैं।

प्रश्न यहाँ यह उपस्थित होता है कि ऋग्वेद ऋषियों का वेद है फिर हमें सवादों की सत्ता किस रूप में है—पद्य में अथवा गद्य में। इस सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। ओल्डनबर्ग का मत यह है कि सम्पूर्ण प्राचीन भारतीय धीरगाथात्मक काव्य गद्य-पद्यत्मक ही था। कथनोपकथन पद्यमय तथा घटनाओं का विवरण गद्यत्मक होता था—“The oldest form of epic poetry in India, He said, was a mixture of prose and

verse the speeches of the persons only being in verse, while the events connected with the speeches were narrated in prose. 'पद्य स्मरण करने के कारण ही अवशिष्ट हैं जबकि गद्य कथा को सुनाने वाले व्यक्ति सम्पूर्ण गद्य भाग को स्मरण रखने की क्षमता के अभाव में क्रमशः भूलते गए और मात्र पद्यात्मक संवाद ही शेष रह गए हैं ; क्योंकि गद्य का कथन अपने शब्दों में करता पड़ता था । यह सत्य है कि कुछ आख्यायिकाओं की रक्षा ब्राह्मण ग्रन्थों द्वारा आशिक रूप में हुई है, किन्तु कहीं-कहीं प्रामाणिक आधारों के अभाव में हमें केवल वार्त्तानाप द्वारा कथा का अनुमान करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है । इस सिद्धान्त की पुष्टि में ओल्डनवर्ग वेद के अतिरिक्त आय-रिश तथा स्कैंडेनेवियन भाषाओं के प्राचीन साहित्य को भी प्रमाण रूप में प्रस्तुत करता है । यही नहीं, वह तो भारतीय साहित्य के ब्राह्मण ग्रन्थों तथा उपनिषदों के कुछ आख्यान भागों में, महाभारत के प्राचीन भागों में, बौद्ध साहित्य में, नीति-कथा तथा लोक-कथा के साहित्य में, नाटकों और चम्पू साहित्य में भी इसी प्रवृत्ति को मिट्ट कर रहा है । जहाँ तक मेरा अपना विचार है, नि सन्देह समस्त उदाहृत स्थानों में पद्य के साथ-साथ गद्य के अंश भी मिल जाते हैं, किन्तु यह कथमपि मिट्ट नहीं किया जा सकता है कि ऋग्वेद भी गद्य-पद्यात्मक था , क्योंकि उसके नाम से ही सिद्ध है कि वह ऋचाओं का वेद है । ऊपर निर्दिष्ट ओल्डनवर्ग का ऋग्वेद विषयक यह सिद्धान्त चिर समय तक विद्वानों में मान्य रहा किन्तु उनकी इस विचारधारा का विरोध हुआ । मैकम-मूलर एवं मिन्कोलिबी ने यह अन्तर्ज्ञात कि ऋग्वेद के संवाद मूलतः एक प्रकार के नाटक हैं । डा० हर्ट्स एवं थ्योडर ने मैकममूलर की उपर्युक्त विचार धारणा का अनुसरण करने हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि वस्तुतः ये संवाद-सूक्त धार्मिक उत्सवों पर खेले जाने वाले धार्मिक अभिनय थे । विन्टरनिट्ज का तो यह कहना है कि ऋग्वेद के ये छन्दोबद्ध कथनोपकथन मूलतः प्राचीन वीरकाव्य Ballads ही हैं । यही वीरकाव्य Epic तथा नाटक के गीत हैं क्योंकि इनमें वर्णनात्मक तथा नाटकीय तत्त्व विद्यमान थे । प्राचीन वीरकाव्यों के वर्णनात्मक अंश में Epic-का तथा नाटकीय तत्वों में नाटक साहित्य का उदय हुआ । ये प्राचीन आख्यान कविता में तथा आशिक रूप में पद्य में लिखे जाते थे । इस प्रकार के तत्वों की यदि हमें उपलब्धि हो जाती तो बहुत सम्भव था कि सुनते के ये वार्त्तानाप स्पष्ट हो जाते । ओल्डनवर्ग का भी यही

अमिमत्त था। वैसे भी इन आख्यान सूक्तों में भी प्रामाण्यः अद्वंद्वमहाकाव्यीय तथा अद्वंद्वनाटकीय तत्वों का समावेश मिलता है। हाँ, इन्हें पूर्णतः नाटक स्वीकार नहीं किया जा सकता, तथापि कुछ विद्वानों ने इन्हें नाटक के रूप में स्वीकार किया है।

मह निर्विवाद रूप में स्वीकार किया जा सकता है तत्कालीन पराधीन काल में विभिन्न साहित्यिक विधाओं नाट्य, कथा, गीत, महाकाव्य आदि के उपजीव्य बने हैं। इनसे प्रेरणा, विषय-सामग्री, कल्पनाएँ ले-ले कर अनेक नाटकों, काव्यों का सृजन हुआ है। 'प्राचीन आख्यान महाकाव्य तथा नाटक दोनों प्रकार की साहित्य भित्तियों के उद्गम स्थान है।' यही नहीं, इन आख्यानों का उद्देश्य वैदिक संस्कृति, धर्म, इतिहास का परिचय तथा सामाजिक दशा का स्वरूप उपस्थित करना था। आगे हम कुछ आख्यानों को रत्नकर उपर्युक्त धारणा को प्रतिपादित करने का प्रयाग करेंगे।

मध्वप्रसिद्ध आख्यान ऋग्वेद के दसवें मण्डल के ६५वें सूक्त में है जिसमें १८ ऋषाएँ हैं। इन ऋषाओं में राजा पुरुरवा और उर्वशी के मध्य गला समाहित है। पुरुरवा मनुष्य है तथा उर्वशी अप्सरा है। चार वर्ष तक दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते हैं किन्तु गर्भधनी होने पर एक दिन उर्वशी राजा का परिस्थाय कर रही बली जाती है। राजा शोकना हुआ भग्न में उसे आप कुछ अप्सराओं के साथ एक मरोवर में बस-बीड़ा करते हुए देगना है। उपाय का क्या माग ऋग्वेद में निहित है, किन्तु पश्यते मत्पश्य आह्वान में मही कथा कुछ विकसित रूप में मिलती है। उर्वशी पुरुरवा की पत्नी बनने के लिए तीन शर्तें रखती है जिसमें से एक यह भी थी कि राजा उर्वशी को कभी लाग न दें। राजा शर्तों को स्वीकार कर लेता है। दोनों ही पति-पत्नी रूप में पुन पड़ने लगते हैं; किन्तु दसवें मण्डल उर्वशी को पुन स्वयं में ही माना चाहते थे। इसलिये अपने अभीष्ट को पूर्ण करने के लिए दसवें एक दिन रात में उर्वशी के पुत्रवत् प्रिय दोनों ही भयनों की ओरों कर गये हैं। उर्वशी नींद भूलने पर भयनों को न देखकर विगत करती है। पुत्रवत् उर्वशी के परिणाम के लिए पत्नी के उपर जोरों का बलने के लिए होइता है। यह भयन व मत् भूल जाता है कि इस मत् है। दसवें मण्डल को बला को पूर्ण करने के लिए विद्वान् प्रकाश कर रहे हैं और राजा उर्वशी को मत् देना देना है। मत् १०० २

उर्वशी राजा को छोड़कर चली जाती है। राजा फिर विरही होकर उर्वशी की खोज प्रारम्भ करता है और खोजते-खोजते वह उर्वशी को अन्य अप्सराओं के साथ एक तानाब में हमों के रूप में तैरते हुए देखता है। राजा ने उर्वशी से अनेकशः प्रार्थनाएँ साथ चलने के लिए कीं, किन्तु उसने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अन्ततः राजा के आत्मघात के लिए प्रयत्न होने पर उर्वशी केवल इनका कहती है—राजन् ! आत्मघात से कुछ लाभ नहीं होगा। मित्रों के साथ घिरगलन बेची नहीं हो सकती, क्योंकि उनका हृदय मानावृको (भेड़ियों) का सा होता है—

पुनरवा मा मृधा मा प्र पन्तो मा रवा धुकातो भगिवात्स उक्षन् ।

म वैरंरंणानि सरयानि सन्ति सात्तावृकाणां हृदयान्येता ॥

१०।६४।१५

पुनरवा एवं उर्वशी का पुनर्मिलन ऋग्वेद एवं शतपथ-ब्राह्मण में स्पष्ट उल्लिखित नहीं है। हाँ, यह अवश्य कहा जाता है कि पुनरवा गन्धर्व हो जाता है और स्वयं में अपनी प्रेयसों के साथ पुनः समीप सुख को प्राप्त करता है। पुनरवा उर्वशी की यह प्रेम-कथा ऋग्वेद एवं शतपथ ब्राह्मण के अनिर्दिष्ट कृष्ण यजुर्वेदीय काठक सहिता, बौद्धायन श्रौतसूत्र, ऋग्वेद की सर्वानुक्रमणी की टीका हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, कथा मरित्नागर तथा विजयवर्धनी में भी प्राप्त होती है।

ऋग्वेद के दशम मण्डल का दमयी मूक्त सवाद रूप में आभ्यासकथा का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें यम-यमी (भार्द्वा-बहन) का कथनोपकथन निहित है। मृष्टि के आदिम युग से मानव जाति के विनाश की कथा का सूत्र इसमें उपलब्ध प्रतीत होता है। मानव जाति को बनाये रखने के लिए यमी अपने भार्द्वा को समीप के लिए आमन्त्रित करती है, किन्तु यम महज भ्रान् स्नेहजन इस समीप सम्बन्ध को अवैध बनाने हुए निराकरण करता है, किन्तु यमी की परिवर्धमान कामिच्छा उनको बहुत बाधों पर उतार लाती है। यह यम में पीड़ाकर उसे पुनरव्यहीन करती है। मानवीय भावनाओं रहित बनाने हुए निष्ठुर तब कहती है, किन्तु यम बहुत ही महज शब्दों में यह कहकर इस प्रसंग को समाप्त कर देता है कि तुम उस धार्मिक आचार आचरण करो, जो भावों-भोजन हो। यह स्पष्ट नहीं है कि यम-यमी की इस कथा का अन्त क्या है,

ज्ञिक गीतों के अनुकरण पर गीतों के रूप में द्वेषमूलक ग्रह के प्रति ध्येय मानते हैं; किन्तु भारतीय विद्वान् इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर भी यह सूक्त सुन्दर है तथा हास्य रस की उद्भावना भी करता है। इसमें श्रवण-प्राप्ति के लिए भग्न भी हैं।

दसवें मण्डल के ३४वें सूक्त में धर्मविहीन कविता संगृहीत है जिसे हम दसवें सूक्त के नाम से अभिहित करते हैं। यह एक जुआरी का करुण स्वगत गान है। इस सूक्त की पढ़कर पता चलता है कि छूत-बीड़ा गृहशान्ति को कैसे सहज ही समाप्त कर देती है। इस सूक्त में एक जुआरी जुआ न खेलने की प्रतिज्ञा कर लेता है, किन्तु पासों की शरार उसे पुनः निग्रह की भाँति खेलने के स्थान पर धुला लेती है, पतन की सीमा यहाँ तक दिखाई गई है कि वह अपनी परनी को हार जाता है। फलस्वरूप साम धूँसा करती है। साहूकार ऋण नहीं देता है, किन्तु जुआरी अपनी आदत से लाचार है।

अन्य अनेक आभ्यास सूक्त हैं, बहुत से वैदिक आभ्यास अपूरे भी हैं। तथापि उपयोगिता की दृष्टि से सात्त्विक समाज के स्पष्ट चित्र-दर्शन के लिए ये आभ्यास अत्यधिक उपादेय हैं।

ऋग्वैदिक आभ्यास-साहित्य अथवा सम्वाद-सूक्तों का प्रायशः पाश्चात्य विद्वानों ने ऐतिहासिक मूल्यांकन ही प्रस्तुत किया है, किन्तु भीमार्क तथा स्वामी दयानन्द जी ने इनका दूसरी दृष्टि से अध्ययन किया है। भीमार्क जी का कथन यह है कि यह आभ्यास साहित्य प्रशिक्षण मात्र है। आभ्यास के प्रदर्शनार्थ इस साहित्य का गृहण नहीं हुआ है, किन्तु परवर्ती काल में इन सूक्तों को ऐतिहासिक साधनों के साथ सम्बद्ध कर दिया है। शब्द स्वामी इस आभ्यास साहित्य को मौलिक स्वीकार नहीं करते हैं तथा इसकी वास्तविकता पर सन्देह करते हैं।

स्वामी दयानन्द जी का कहना है कि आभ्यासों में आये हुए नाम इन्हीं अर्थों के बोधक नहीं हैं, किन्तु उनके अन्य अर्थ हैं। जैसे जम्दम शब्द का अर्थ निर्गति की दृष्टि से प्राण है। 'जम्दमो वैरुम', 'वृमो वै प्राण'। इसी प्रकार जम्दमि शब्द का अर्थ है—नेत्र—“जम्दमो वै जम्दमि। जम्दमो वै प्राण, भरद्वाज का मन, विश्वामित्र का अर्थ है कान। इस प्रकार स्वामी जी वैदिक आभ्यास-परक अर्थ के आधार पर ऐतिहासिकता का विरोध करने हैं, किन्तु

आधिभौतिक, आधिदैविक अर्थ करने पर ऐतिहासिकता की भी प्रतीति होती है जो कि स्वीकरणीय है।

वैदिक साहित्य के ये सवाद-सूक्त साहित्यिक एवं सामाजिक अध्ययन की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। इनके महत्त्व के सम्बन्ध में दो मन नहीं हो सकते हैं।

प्रश्न—वैदिक देवतावाद का सर्वाङ्गीण विवेचन कीजिए।

Examine critically the nature and development of the Vedic deities.
—आ० वि० वि० १७

Or

Show how the understanding of the nature of the Rigvedic deities resulted on the foundation of the scientific study of mythology.
—आ० वि० वि० १८

Or

Attempt a note on the nature of the deities of Rigveda.

—आ० वि० वि० १९

उत्तर—शक्ति और शक्तिमान् में सीलायश समस्त ब्रह्माण्ड गनिमान है। इन्हीं शक्ति और शक्तिमान् को माया और मायावी, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति आदि भी प्रायः कहा जाता है। यन्त्रुन अपनी शक्ति के बिना शिव शब है और शिव के बिना शक्ति स्वन निरामार है। इस प्रकार शक्ति तरा ही परा देवता है—कमलः जैसे-जैसे जगत् का विकास होता है वैसे ही वैसे परमशक्ति माना रूपों को धारण करती है। इस ब्रह्माण्ड में आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक आदि विभिन्न भी शक्तिवा है, वे सब इसी प्रशक्ति के भेदभाष हैं। देवतावाद के प्रधान वैदिक ग्रन्थ गृह्यदेवता में विना है नि—

देवितव्यं देवर्षं हि मन्त्रं मन्त्रं प्रमन्त्रनः ।

वेदमन्त्रो हि मन्त्राणां तद्वर्षमवगच्छति ॥

प्रमन्त्रनः प्रत्येक मन्त्र के देवता का परिज्ञान करना चाहिये क्योंकि देवता-ज्ञान ने युक्त विज्ञान ही वेदार्थ और वेददृश्य गमन करना है। 'गृह्यदेवता'

का तो यह भी कहना है कि वेदनाधिष्ठान में रहित शरीर का कोई भी अंग बाये नहीं बन सकता, क्योंकि जड़ पदार्थ में स्वयं वर्तमान शक्ति नहीं है, इम-
निष्ठ उदका अधिष्ठाना कोई जेवन अवश्य होता चाहिए। इमीनिष्ठ अनेक
जड़-पदार्थों के अनेक अधिष्ठाना जेवन (देवता) माने गए हैं, परन्तु अग्नत-
गभी एक हैं, एक ही अग्नि की अनेक स्फुटियों की मूर्ति एक ही परमात्मा
की मय मूर्तिरी है। 'एको देवः सद्यन्तेषुगृह' महाशक्ति की जो अनेक शक्तियाँ
विविध रूपों में विद्यमान हैं, उनमें अनेक नाम हैं, उनकी अनेक नामों में मन्त्रुति
भी की गई है किन्तु अग्नत वह एक ही है—

‘तमयान् सधेरपि परमेस्वर एव हूयते’

देव शब्द अनेक अर्थों को व्यक्त करता है ‘देव’ वह है जो मनुष्य को देना
है, वह गमस्त विजय को देना है। विद्वान् पुण्य भी देव है क्योंकि वह विद्याओं
का दान करता है ‘विद्वान्सोहि देवाः’ इसी प्रकार सूर्य, चन्द्रमा और आकाश
भी देव हैं, क्योंकि वे गमस्त प्रशान्ति को प्रकाश देते हैं। माना, पिता और
आचार्य भी देव हैं और अतिथि भी देव हैं—मातृ देवोभव, पितृ देवोभव,
आचार्य देवोभव, अतिथि देवोभव। ये उपनिषद् बचन इसके प्रमाण हैं।

वैदिक साहित्य में प्राप्त देवविषयक विषय-वस्तु का प्रामाणिक विवेचन
हम निम्न नामक ग्रन्थ में प्राप्त करते हैं। निम्नकार यास्क का कहना है—

‘देवो दानाद्वा द्योतनाद्वा दीपनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा’ (७।१५)
मन्त्रुन देवता अपने बक्ती को प्रकाश तथा ज्ञान देने के साथ समस्त कामनाओं
के भी पूरक होते हैं। देवों की सत्ता तीन प्रकार की निरुक्त में निर्दिष्ट है—
एक पृथिवी स्थानीय अग्नि, सोम आदि दूसरे अन्तरिक्षस्थानीय वायु, इन्द्र,
पर्जन्यादि तीसरे द्युस्थानीय सूर्य सविता पूषा आदि—

‘तिस्र एव देवता इति निरुक्ता, अग्निः पृथिवी स्थानः। वायुर्वा इन्द्रो
षान्तरिक्षस्थानः। सूर्यो द्युस्थानः।’ आचार्य यास्क ने उपर्युक्त देवों को वेदों
के आधार पर पुनः चार रूपों में विभक्त किया है।

(१) प्राकृतिक शक्ति रूप देवता—इन्द्र, सूर्य, सविता, पूषा आदि,
(२) गृहदेवता—अग्नि, सोम आदि, (३) भावजन्य—मन्यु, थडा, प्रजापति
आदि। (४) गौण देवता—गन्धर्व, अप्सरा आदि।

जिस सूत्र में जिस देवता का नाम रहता है, उसका वही प्रतिपादनीय
और स्तवनीय है। यदि कहीं जड़ पदार्थों को भी देवतावत् माना गया है तो

सत्य है कि हमारा मूलभूत धारणात्मक है जिसकी धार्मिक दृष्टि विभिन्न प्रतीति को ही समदेवता का नाम दिया गया था ।^१

वैदिक देवताओं की मौखिक आध्यात्मिक एवम् वाच्य देवों के .
मे भी स्वतन्त्र माना जाता है, ऋग्वेद एवं यजुर्वेद के इन मन्त्रों में स्पष्ट
लिखा है कि इन्द्रादि देवों के नामों में ही अन्तर है किन्तु आध्यात्मिक मत्ता
एक ही है—

इन्द्रं मित्रश्रवणमग्निमातृरथोदिध्यः स गुणैर्गो वरुण्यान् ।

एव शदिप्रा ब्रूयाः सदम्यग्निर्यमं सत्वस्त्वानमाहुः ॥ ऋ० १।१६४।४६

सदेवाग्निमहाशिवानद्राधुमदुष्यन्द्रमाः

सदेव शुक्रं तद् वायु ता आपः सप्रजापतिः । यजु० ३२।१

त एवः स द्वितीयः स तृतीयः आदि । अर्थात् विज्ञान मनीषियों की
दृष्टि में इन्द्र, मित्र, श्रवण, अग्नि, यम, मातृगिवा, आदिन्य, वायु, चन्द्रमा, ब्रह्मा,
आप, प्रजापति आदि नाम एक ही मौखिक शक्ता या आध्यात्मनस्व का प्रति-
पादन करने हैं । निरस्तकार ने तो केवल एक महादेव को स्वीकार करते हुए
लिखा है कि तत्तत्कर्मानुसार विभिन्न नामों में पुकारे जाने पर भी देव एक है—
'तासां महाभागान् एकं कस्यापि ब्रून्ति नामधेयानि सन्ति एवस्यात्मनोऽग्ये
देवाः प्रत्यङ्मानि भवन्ति ।' अर्थात् एक ही आत्मा (परमात्मा) के सब देवता
विभिन्न अंग हैं । इसी अन्तिम तत्त्व परमात्मा को याज्ञिकों और ब्राह्मण ग्रन्थों
में प्रजापति कहा है । सभी देवता इन्हीं प्रजापति के विशिष्ट अंग माने गए हैं ।
ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में यह धारणा पूर्व रूप से व्यक्त हुई है कि देवों का
महान् बल एक ही है—'महद्देवानामसुरवमेकम्' । आशय यही है कि देवों
की शक्ति मूलतः एक ही है, व्यवहारतः ही वह अनेक नामों से पुकारा जाता है ।

ऋग्वेद-कालीन देवतावाद अथवा ऋग्वेद-कालीन धर्म का विश्लेषण करते
हुए हम निष्कर्ष रूप से यह कह सकते हैं कि ऋग्वेद के बड़े-बड़े देवता प्रकृति की
विभिन्न शक्तियों के ही प्रतीक हैं । उनका ऐश्वर्य, तेज, शक्ति एवं बुद्धि आदि
समान रूप से उपन्यस्त हैं, वैदिक देवताओं को एक-दूसरे से अलग करने वाली
विशेषताएँ इनी-गिनी हैं, बहुमध्यक गुण और शक्तियाँ तो सभी देवताओं में
समगम्य समान हैं । इस बात का एक कारण तो यह है कि प्रकृति के वे विभाग

वे जड़ पदार्थ भी उस तत्त्व के अधिष्ठाता हैं, क्योंकि आर्य लोग प्रत्येक जड़ पदार्थ का एक अधिष्ठाता देवता मानते थे, इसीलिए वे जड़ की स्तुति भी चेतन की तरह करते थे। भीमासाकार ने भी उपर्युक्त विचारधारा का समर्थन करते हुए लिखा है कि—जिस मन्त्र में जिस देवता का वर्णन है, उस मन्त्र में उसी देवता के समान ही दिव्य शक्ति समाहित रहती है। इसीलिए देवत्व शक्ति मन्त्र में ही है।

प्राकृतिक आधार रखने वाले प्रधान वैदिक देवताओं की संख्या तेतीस है। ऋग्वेद के एक मन्त्र में ग्यारह-ग्यारह देवों के तीन समुदायों का उल्लेख मिलता है—जो देवता स्वर्ग में हैं वे ग्यारह हैं; पृथिवीस्य देवता भी ग्यारह हैं; अन्तरिक्ष स्थानीय देवता भी ग्यारह ही हैं; वे सभी अपनी महिमा से यज्ञ की सेवा करते हैं—

ये देवास्तो दिव्येकादशस्य पृथिव्यामध्येकादशस्य ।

अप्सुक्षितौमहिनंकादशस्य ते देवास्तो यज्ञमिमं जुषध्वम् ॥

—ऋ० १।१३।११

अन्य कई मन्त्रों में भी तेतीस देवों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद ब्राह्मण में भी आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, आकाश और पृथिवी इन प्रकार तेतीस देवताओं का उल्लेख है। ऐतरेय ब्राह्मण में भी ग्यारह प्रयानदेव, ग्यारह अनुयाज देव और ग्यारह उपमायदेव इन प्रकार तेतीस देवों का उल्लेख मिलता है, किन्तु ऋग्वेद के एक या दो मन्त्रों में तीन हजार तीन सौ उन्नासी देवों का भी संकेत मिलता है। महान् तत्पर इन देवताओं के सम्बन्ध में आचार्य मायन ने लिखा है कि 'देवता तो तेतीस ही हैं; परन्तु देवों की विशाल महिमा के मूल्यांकन ३३३६ देवों का उल्लेख है। इस प्रकार ऋग्वेद में बहुदेवतावाद का संकेत हमें मिलता है। यहाँ प्रश्न स्वभावतः उत्पन्न होने है कि देवताओं की यह अनेकता वास्तविक है या नहीं तथा एकरस की प्रतीति प्राचीन काल में थी या नहीं। इन प्रश्नों का उत्तर यही है कि व्यावहारिक दृष्टि में यह ठीक है कि वैदिक देवता अपनी-अपनी स्वतन्त्र या पृथक् सत्ता के साथ माने जाते थे। विभिन्न प्राकृतिक कार्यों का संचालन करने वाली इन देवी शक्तियों की प्रात्यक्षिक प्रत्यक्ष सत्ता हमें पटिनी है? फिर भी वैदिक मन्त्रों के दृष्टीरूप अध्ययन में विभिन्न स्थानीय और विभिन्न वर्ग करने वाले देवताओं में अनुस्यूत जो एकरसता दिखाई देती है, उसके आधार पर यह मानना

पड़ता है कि उसका मूलरूप आध्यात्म है जिसकी धार्मिक दृष्टि विभिन्न प्रतीति को ही तत्तदेवता का नाम दिया गया था ।^१

वैदिक देवताओं की भौतिक आध्यात्मिक एकता का वर्णन वेदों के मन्त्रों में भी स्वतः मिल जाता है, ऋग्वेद एवं यजुर्वेद के इन मन्त्रों में स्पष्ट ही लिखा है कि इन्द्रादि देवों के नामों में ही अन्तर है किन्तु आत्यन्तिक सत्ता एक ही है—

इन्द्रं मित्रंवरुणमग्निमाहु रथोदिध्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एवं सद्भिर्वा बहूधा वदमर्थ्यग्निं धमं भातरिस्वानमाहु ॥ ऋ० १।१६४।४६

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदायुस्तदुच्यन्द्रमाः

तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म ता आपः सप्रजापतिः । यजु० ३२।१

न एकः न द्वितीयः न तृतीयः आदि । अर्थात् विद्वान् मनीषियों की दृष्टि में इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, धम, भातरिस्वा, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, ब्रह्मा, आपः, प्रजापति आदि नाम एक ही भौतिक सत्ता या आध्यात्मतत्त्व का प्रतिपादन करते हैं । निरुत्तरकार ने तो केवल एक महादेव को स्वीकार करते हुए लिखा है कि तत्तत्त्वज्ञानानुसार विभिन्न नामों में पुकारे जाने पर भी देव एक है—

‘तासां महाभाष्यात् एकैकस्यापि ब्रह्मि नामधेयानि सन्ति एकस्यात्मनोऽग्रे देवाः प्रत्यङ्मानि भवन्ति ।’ अर्थात् एक ही आत्मा (परमात्मा) के सब देवता विभिन्न अंग हैं । इसी अन्तिम तत्त्व परमात्मा को याज्ञिकों और ब्राह्मण ग्रन्थों ने प्रजापति कहा है । सभी देवता इन्हीं प्रजापति के विशिष्ट अंग माने गए हैं । ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में यह धारणा पूर्व रूप से व्यक्त हुई है कि देवों का महान् बल एक ही है—‘महद्देवानामसुरस्त्वमेवम्’ । आशय यही है कि देवों की शक्ति मूलतः एक ही है, व्यवहारतः ही वह अनेक नामों में पुकारा जाता है ।

ऋग्वेद-वागीन देवतावाद अथवा ऋग्वेद-वागीन धर्म का विवर्णन करने हुए हम निष्कर्ष रूप से यह कह सकते हैं कि ऋग्वेद के बड़े-बड़े देवता ब्रह्मि की विभिन्न शक्तियों के ही प्रतीक हैं । उनका ऐश्वर्य, तेज, शक्ति एवं बुद्धि आदि समान रूप से उन्मयस्म है, वैदिक देवताओं को एक-दूसरे में अलग करने वाली विशेषताएँ इसी-जिनी हैं, बहुमन्यव गुण और शक्तियाँ भी सभी देवताओं में समान समान हैं । हम जानें कि एक कारण तो यह है कि ब्रह्मि के वे विभाग

या द्वादशों जिनके ये देवता प्रतिरूप हैं, अनेक भावों में समान हैं, जब कि कभी ये देवता मानव के रूप में पूरी तरह विकसित नहीं हो पाये हैं। इसलिए विष्णु के देवता का (विष्णु के रूप में), अग्नि के देवता का और तूफानों के देवता का वर्णन समान भाषा में समभव है, क्योंकि वैदिक कवि की दृष्टि में इन सब का प्रमुख व्यापार पानी बरसाना है। एक बात और भी कह दी जाय कि इन सभी देवताओं का यथार्थ स्रोत एक ही है किन्तु उन देवताओं में उस-उस सत्ता के कारण विभेद आ गया है, जो कि किसी ऐसे गुण-विशेष का बोध कराती है जिसने शनैः-शनैः, अपना स्वतन्त्र रूप बना लिया है।

आर्यों का विश्वास था कि प्राकृतिक देवी देवताओं की उपासना के माध्यम से उस अनन्त शक्ति की उपासना होती है और वह अनन्त शक्ति ही कामनाओं की पूर्ति करती है। वेद में पौराणिकता के भौतिक तत्वों का उदय गरी से होता है। डाक्टर पाण्डेय एव जोशी ने लिखा है, 'ऋग्वेद के ये सूक्त हमारे लिए केवल इसीलिए बहुमूल्य हैं कि इन सूक्तों में हम पुराण और इतिहास का प्रारम्भिक सूत्रपात देखते हैं। हम देवताओं को अपने चर्मबधुओं के सामने प्रकट होते हुए देखते हैं। अनेक सूक्त सूर्य देव, चन्द्र देव, अग्नि देव, प्रभजन, जलदेव, उषा काल की देवियों तथा पृथ्वी की देवियों के प्रति नहीं कहे गये हैं अपितु स्वयं भास्वर नैशनभ में प्रस्फुटित सुधाशु, अग्निकुण्ड तथा वेदी पर देदीप्यमान वैश्वानर मेघमण्डल में चमकती हुई सोरामिनी निशीधिका में तारत-कित व्योम, गर्जना करते हुए प्रभजन मेघों तथा तरङ्गिणियों में बहते हुए जल, अरुण, उषा तथा फल युक्त मही इन समस्त प्राकृतिक शक्तियों के प्रति प्रशंसा, पूजा और आह्वान के रूप में कहे गये हैं।' वैदिक साहित्य के अध्ययन के उपरान्त हम कह सकते हैं कि वैदिक देवताओं का प्राकृतिक आधार तबभय स्पष्ट है; उदाहरण के लिए अग्नि, वायु, आपः, आदित्य, उपसु आदि वैदिक देवताओं के वर्णनों से यह स्पष्ट है कि यहाँ भौतिक अग्नि आदि की ही ऊपर उठाकर देवत्व के आसन पर आसीन किया गया है। यद्यपि अश्विन, वरुण आदि देवों के सम्बन्ध में कुछ सन्देह अवश्य रह जाता है, किन्तु अधिकांश देवों के स्वरूप दर्शन से इसमें सन्देह नहीं रहता कि इनके भी मूल में कोई भौतिक आधार अवश्य रहा होगा। एक बात और भी स्पष्ट कर देना उचित होगा कि

देवी के लोचन आकार के रहते हैं—भी जलियों ने जिन प्राकृतिक लक्षितों की स्तुति का प्रमाण की है, उनके स्वरूप का भी नहीं, जलितु उनकी शारीरिक अविष्टाओं से उन स्तुति की ही की है। यही नहीं, यह वेदों में जिन परमात्मा के मित्र नहीं है जलितु परमात्मा का ही है ।

वैदिक साहित्य में देवताओं की कई शक्तों में स्तुति की जाती है । देवता दुःखदायक में आनंद होने हैं, जैसे—मित्रावरुण, सावितृशिवी, कृष्ण समुद्रावका में भी आने हैं, जैसे—मरुद्गण, आग्निगण वसुगण, विश्वदेवता, अनुगण आदि । उक्त हम कहना चाहते हैं कि विभिन्न देवता एक ही शक्ति के प्रेरित हैं अपना एक ही शक्ति के रूपान्तर हैं । अग्नेय में बड़ी-बड़ी पन्थेकावाद Pantheism के भी दर्शन हो आते हैं । अग्नेय में अग्नेय देवता को ही सर्वव्यापक देवता के रूप में स्तुति किया गया है । वैदिक देवताओं की एक विशेषता यह भी है कि उनकी शारीरिक रचना मनुष्यों की ही है । उनके भी गिर, आंग, भुजा, हाथ पैर आदि होने हैं । इस विषय में डा० मुर्यवान्त वैदिक देवशास्त्र की भूमिका में लिखते हैं—

‘अनेक स्थलों पर भी हम मानवीय रूप रचना का आरम्भिक रूप तक हमारे सामने आ जाता है । उदाहरण के लिये उपा को लीजिए—यह एक ऐसी देवी है जिसका मानवीकरण रूप-परिधान अभी तक बीना-शीना है और जब अग्नि शब्द से देवता का बोध होता है तब अग्नि देवता का व्यक्तित्व चटु और के प्राकृतिक तत्त्वों में गुहरा घुसा-मिला रहता है ।’ वैदिक देवतावाद के सम्बन्ध में मैक्डानल ने लिखा है कि—‘वैदिक देवशास्त्र का मूल प्राचीन काल से वैदिक युग तक अविच्छिन्न चलते आये उस विश्वास में है जो मानव के समक्ष-बर्नी पदार्थों एवं प्राकृतिक दृश्यों को चेतन एवं देवी मानता रहा है । ऐसी कोई भी वस्तु जो मन में भय पैदा कर सकती थी अथवा जिसके विषय में वह साधना बन जाती थी कि उसका मानव पर भला या बुरा प्रभाव पड़ सकता है न केवल मानव के लिये आराधना का विषय बन जाती थी, अपितु वह उसकी प्रार्थना के योग्य भी हो जाय करती थी । फलत आकाश, पृथिवी, पर्वत, नदी और पौधों तक की उपासना दिव्य शक्तियों के रूप में चल पड़ी थी और छोटा, गी शत्रु-पक्षी एवं अन्य पशुओं का आह्वान किया जाने लगा था, यही तक कि मानव के अपने हाथों बनाये पदार्थ अन्न, मुदरथ, डोन्, हल एवं कर्मकाण्ड के उपकरण-सवर्ण-पाषाण एवं यज्ञ स्तम्भ आदि सभी की उपासना सामान्य बन

ब्लूमफील्ड के अनुसार ऋग्वेद के मन्त्र आदिम जाति की बलिदान विधि की रचनाएँ हैं, जो कर्मकाण्ड को विशेष महत्त्व देती हैं। वेद में वर्णित देव देयता यज्ञ की विविध विधियों और उपकरणों के प्रतीक हैं। इसीलिए अधिक गम्भीर नहीं हैं।

वर्गाइन के अनुसार वेद-मन्त्र रूपक (Allegory) हैं तथा इनमें वर्णित देवी-देवता सामाजिक परम्पराओं के प्रतीकात्मक रूप हैं।

पिक्टेट (Pictet) के अनुसार ऋग्वेद के आर्य ऐकेश्वरवादी थे, भले हैं उनका यह ऐकेश्वरवाद आदिम रूप में ही क्यों न हो। अनेक मन्त्रों में देवार्थ देव का उल्लेख मिलता है। राँय और स्वामी दयानन्द भी इस मत के समर्थक हैं। निरुक्त में भी इस मत की स्वीकृति है।

राजा राममोहन राय वैदिक देवों को 'एक परमदेव के गुणों का साक्ष्यिक (Allegorical) रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं।' मन्त्रों के भिन्न-भिन्न देवी-देवता एक देव के विभिन्न पक्ष हैं, जो कि कभी-कभी महेश्वर भी कहा जाता है।

"श्री अरविन्द के अनुसार वेदों में रहस्यवादी दर्शन और गुप्त सिद्धान्त सम्भूत हैं। मन्त्रों के देवी-देवता मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के चिह्न हैं। सूर्य बुद्धि का चिह्न है, अग्नि संकल्प का चिह्न है और सोम अनुभूति का चिह्न है। वेद प्राचीन यूनान के ओरफिक (Orphic) और एल्युसिनियन (Eleusinian) मतों के समान रहस्यात्मक धर्म हैं। श्री अरविन्द के शब्दों में, "मैं जो सिद्धान्त उपस्थित करता हूँ, वह यह है कि ऋग्वेद स्वयं एक महान् अमिलेख है जो कि मानव विचार के उस आदि काल से हमारे पास बना है, जिसके ऐतिहासिक एल्युसिनियन और ओरफिक रहस्य असफल अवशेष थे, जिस काल से ज्ञान का आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक ज्ञान, कुछ कारणों से जिसको कि अब निश्चिन करना कठिन है, विह्वल के मूर्त और भौतिक रूप के आवरण में छिपा दिया गया था, जो कि भावों से अर्थ को छिपा लेते थे और दीक्षितों को प्रकट कर देते थे।" किन्तु डॉ॰ राधाकृष्णन् ने अरविन्द के इस विचार का खंडन करते हुए लिखा है कि जब हम देखते हैं कि वेद धर्म केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि भौतिक और मानवीय भी हैं, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि वेद केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि भौतिक और मानवीय भी हैं।

लिए प्रमाण समझा जाता है, तो हम श्री अरविन्द घोष के नेतृत्व का अनुसरण करने में हिचकते हैं; भले ही उनका मन कितना ही सुकल्पित क्यों न हो। यह सम्भव नहीं हो सकता कि भारतीय विचार की समस्त उपनिषदिक सूक्तों के उच्चतम आध्यात्मिक सन्धो से उत्तर कर शनैः-शनैः गिरती चली जाय। मानवीय विज्ञान के सामान्य नियम के अनुसार यह स्वीकार करना तो सरल है कि परवर्ती धर्म और दर्शन अमरुत सवेतों एवं आचार-सम्बन्धी मौलिक विचारों से और प्राचीन मानवीय भस्मिक की उच्च प्राजापत्यों से उदित हुए, बजाय इसके कि उनके विषय में यह धारणा की जाय कि प्रारम्भ में प्राप्त पूर्णता से अवर्तित के रूप में वे उत्पन्न हुए।^{११} डा० राधाकृष्णन् के अनुसार वेद के मन्त्रों में 'पहले बाह्य जगत् की शक्तियों की पूजा करते-करते उपनिषदों का आध्यात्मिक धर्म उत्पन्न हुआ तो यह बात सरलता से समझ में आ सकती है, क्योंकि धार्मिक उपनिषद् का स्वामाविक नियम ऐसा ही है। इस पृथ्वी पर हर जगह मनुष्य बाह्य जगत् से चलकर आध्यात्मिक की ओर आता है। उपनिषदें प्राचीन प्रकृति-पूजा की ओर ध्यान न देकर मात्र वेदों में सवेत रूप में निविष्ट उच्चतम धर्म की ही विवर्तित करती हैं।^{१२}

वैदिक देवों के स्वरूप, महत्त्व एवं विषय-विकास की भी अपनी एक कहानी है। यहाँ के देवों का महत्त्व एवं स्वरूप सदैव परिवर्तनशील रहा है। समष्टि दृष्टि में यदि विशाल पर विचार करें तो हम कह सकते हैं कि वैदिक देवतावाद बहुदेववाद की ओर उगमृत था, कालान्तर में एकदेववाद और सर्वेश्वरवाद के रूप में उसकी चरम परिणति होती है। ऋग्वेद का पुरुषसूक्त सर्वेश्वरवाद का पूर्ण परिपक्व स्वरूप प्रस्तुत करता है, वहाँ पर स्पष्ट रूप में लिखा है कि 'उम पुरुष के सहस्र गिर हैं, सहस्र नेत्र तथा सहस्र पाद हैं अर्थात् उसके गिर, नेत्र तथा पैरों की संख्या की इयत्ता नहीं है। वह इस विश्व के परिमाण से अधिक है। वह विश्व की चारों ओर से घेर कर दस अंगुल अधिक बढ़कर है 'अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम्' में दशाङ्गुल केवल परिमाणविषय का उपलक्षण मात्र है। विश्व के समस्त मरणशील प्राणी उसके केवल एक अंगुल अंश मात्र हैं। उसका अमृत त्रिपाद आवाण में है, वह अमरत्वधर्मी प्राणियों का दाता है तथा उन मरणधर्मीओं का भी जो अन्न-भोजन करने से बढ़ते हैं।

पुरुष के विषय में विलक्षण तथ्य यह है—‘पुरुष एवेदं सर्वं’ यह सूत पञ्च भाष्यम् १०।६०।२। अकेला पुरुष ही यह समस्त विश्व है जो प्राचीनता में उत्पन्न हुआ तथा जो आगे भविष्य में उत्पन्न होने वाला है। यह सर्वोच्च षाद (पैनीजीम्) का सिद्धान्त पारश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में कार्यों के प्राथमिक विकास का सूचक है तथा ऋग्वेदीय युग की अन्तिम प्रौढ़ दार्शनिक विचारधारा का परिचायक है। ..... पश्चिम विद्वानों की आलोचना ‘पुरुष एवेदं सर्वम्’ की भावना बहुदेवतावाद (पौलीथीज्म) तथा एकदेवतावाद (मोनोथीज्म) के अनन्तर जायमान धार्मिक विकास की सूचना देती है।^१

ऋग्वेद के दशम मण्डल में अनेक सूक्तों के पर्यालोचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस प्रकार मुख्य देव या देवाधिदेव की कल्पना दृढ़ मूल हो गई थी, यही मुख्य देव कही प्रधानदेव, कही हिरण्यगर्भ ‘हिरण्यगर्भं समवर्तमानं भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्’ तो कही पुरुष—‘पुरुष एवेदं सर्वं पञ्चभूतं पञ्चभाष्यम्’ कही प्रजापति के नाम से विख्यात हुआ था और परवर्तीकाल में यही सर्वमय ललु ब्रह्म की भावना का प्रेरक तत्त्व बना है।

अब हम संक्षेप में वैदिक देवताओं की विशेषताओं का निर्देश करेंगे जिनसे देवताओं के स्वरूप परिज्ञान में सरलता होती। क्रमिक विकास की दृष्टि से सर्वप्रथम स्थान ‘द्यौ’ देवता का है, जो कि मानवीकृत सुप्तोक्त के देवताओं में प्राचीनतम है। इसका अधिकांशतः उत्प्रेत पृथ्वी के साथ युग्म रूपों में मिलता है; जैसे—छाया पृथ्वी और यह इसलिए कि ये दोनों विश्व के माता-पिता हैं। ऋग्वेद के छह सूक्तों में द्यौ की अखिल विश्व का स्रष्टा (माता-पिता) कहा गया है। ऋग्वेद में एकाही किमी भी सूक्त में इसका उल्लेख नहीं है। यदि है तो पितृत्व की भावना से केन्द्रित होकर। द्यौ की सुतना मोती मण्डित वृष्ण-वर्ण के अश्व से की गई है जो कि स्पष्टतः तारांकित गन्धोमण्डल का प्रतीक है। द्यौ शब्द का अभिप्राय में प्रयोग आराग के मिये हुआ है, इस अर्थ में यह शब्द ऋग्वेद में पाँच भी बार प्रयुक्त हुआ है। पञ्चांग बार इसका प्रयोग दिन के अर्थ में हुआ है। अतिप्रथम मन्त्रों में द्यौ को सुप्रथम कहा गया है। ऐसा सुप्रथम जो कि रैमाता है। इन स्थलों पर देवता को पशु के रूप में देना गया है, क्योंकि द्यौ एक पशुवत् बना पशु है जो कि पृथ्वी को उर्वर बनाता है। द्यौ

व पाप वक्ष है, सो बादलों के बीच मुसकरता है, जोकि ज्योतिर्मय आकाश की ओर संकेत करता है । वस्तुतः सो की कल्पना में पशु मानवीकरण और मानव आकार रचना के बन्धन नहीं के बराबर हैं; किन्तु पितृत्व का भाव प्रबल रूप से विद्यमान है । सो शब्द की निष्पत्ति दिव धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धमकने वाला जो कि 'देव' शब्द का बोधक अर्थ है ।

वरुण—इन्द्र की छोड़कर वरुण अन्य देवताओं में महान् है किन्तु सूक्तों की सराया के आधार पर यदि उनका मूल्यांकन किया जाय तो वे नीचे के स्तर पर आ जाते हैं । वरुण का मानवीय शारीरिक पक्ष उतना स्पष्ट नहीं है जितना कि नैतिक पक्ष । वरुण के वर्णन में उनका महत्त्व उनके कार्य से आका जाता है । वरुण मानवीय रूप में मुख, नेत्र, भुज-द्वय, हाथ और पैर से युक्त हैं । यदि उनके मुख को अग्नि जैसा देखता है । मित्र और वरुण का नेत्र सूर्यदेव हैं । वरुण का स्वणिम आवास है और वह स्वर्ग है । वरुण अपने भवन में बैठकर समार के समस्त कार्य-वलापों का निरीक्षण करते हैं । उनका महत्त्व महान् और उन्नततम है, महर्षि स्तम्भों पर वह आधृत है, उनके घर में सहस्रो द्वार हैं । वरुण के चरों का भी उल्लेख मिलता है, जो कि समार का निरीक्षण करते हैं । वरुण एक नियामक देवता के रूप में मान्य हैं । वरुण के सम्बोधन में उक्त स्तुतियाँ भावपूर्ण वक्षितव्य हैं । वरुण अपराधियों की दण्ड भी देते हैं । वरुण के विषय में यह भी कहा जाता है कि वे ऋतुओं का नियमन करते हैं, वे बारहमासी को जानते हैं—'ये वे इषुः शरदं मासमावर्त्यस्तभक्तं चाह्वधम्' ऋग्वेद में वरुण को जलो का शास्त्रा बताया गया है, उन्होंने सरिताओं को प्रवाहित किया; ये सरिताएँ वरुण के ऋतु का अनुसरण करती हुई निरन्तर प्रवाहित होती रहती हैं । वरुण की माया के बल में सरिताएँ तीव्र वेग से समुद्र में गिरकर भी उल्टे भर नहीं पाती हैं । वरुण और मित्र सरिताओं के पनि हैं 'आराजमाना महश्चतस्र गोषा शिन्धुपती क्षत्रिया यातमर्वाक' ७।६४।२ । इसी आधार पर 'अपरवाजिव' पुण्यो में वरुण को अन्न देवता के रूप में विशेष सम्मान मिलता है । नैतिक अर्थ होने के जाने वरुण सभी देवताओं में उच्च हैं । पापवर्म से और छत्रों के उन्मूलन होने पर वरुण क्रुद्ध होते हैं और ऐसा करने वाले को बड़ी दण्ड भी देते हैं । दिन रातों के वरुण द्वारा पतियों को दीपने हैं, वे पाप साध और तीन ब्रह्मों के हैं । वे अमन्यवादियों को दीपने हैं और सद्व्यक्तियों से दूर रहते हैं । वरुण के दास औरधियाँ भी हैं,

संकर सभी प्राणियों की सहायता करने से । वे हिरण्यग, हिरण्यह, हिरण्य-
जिह्व हैं, वे हिरण्यबाहु, पृथुराणि भी हैं । वे मर्ध्वाबल, मुर्ध्वाबल भी हैं, एक
बार उन्हें अयोधु भी कहा गया है । वे हरि वंश हैं, जो अग्नि और इन्द्र का
एक गुण हैं । वे वीनवर्ण की गाड़ी बाधने हैं, उनके नाम स्वर्णिम रथ हैं, वे
विश्वरूप हैं । इनके रथ की दो चमड़ीने छोड़े अदका वज्रवर्ण, श्वेत चरणों
वाले छोड़े सीधने हैं । भोज और विभूति उनका विशेष गुण है । सर्वता देव
देवताओं को अमरत्व और मनुष्यों को दीर्घायु प्रदान करते हैं । मृतात्माओं
को स्वर्ग पहुँचाना भी उन्हीं का काम है । सर्वता देव अन्य देवों के नेता हैं ।
इन्द्र, वरुण, मित्र, अर्यमन्, रुद्र आदि शक्ति सम्पन्न देव भी उनके सहस्र व्रत
शक्ति और प्रिय स्वराज्य का उत्सव नहीं कर सकते हैं । उनका योगान वसु,
अर्दिन, वरुण, मित्र आदि करते हैं । अनेक अन्य देवों की भाँति सर्वता देव को
अमुर भी कहा गया है, वे स्थिर दिधानों का अनुपालन करते हैं । जल और
वायु उनके आज्ञानुसार चलते हैं, वे जला के नेता हैं । वैदिक काव्यों की दृष्टि
में सर्वता देव एक अधिक स्थूल देवता है । सर्वता भूलन, भारतीय देव हैं ।

पूषन्—पूषन् को लक्ष्य कर ऋग्वेद में आठ सूक्त हैं । पूषन् का व्यक्तित्व
अस्पष्ट और उनकी मानवीय आकार सम्बन्धी विशेषताएँ अल्प हैं, पूषन् के पैर
और हाथों का उल्लेख मिलता है । रुद्र की भाँति उनके घुँघराते बाल भी हैं
और दाढ़ी भी । उनके हाथ में सुनहरा बछी है और वे लोकदार आर भी
अशुच अपने पास रखते हैं, उनके रथ के चक्रद्वय और आसन का उल्लेख
मिलता है, उन्हें सर्वोत्तम सारथी भी माना गया है, अज्ञात उनके रथ के
सीधने हैं । उनका भोजन दलिया व सत्तू है । पूषन् अपनी माता व उपा मा
प्रेमा है, उसे सूर्य की पुत्री सूर्या का पति कहा गया है । पूषन् का निवास-स्थान
ध्रुवोक्त में है । पूषन् प्राणियों के साक्षी हैं । ध्रुवोक्त व पृथ्वीलोक्त में शक्ति का
है । इन्हीं मार्ग या रात्रपथों का देवता कहा गया है । पूषन् पशु-पालक व वि
हानि पशुचारे पशुओं को घर पहुँचाने वाले देव हैं, उपासक इसी की उनसे वा
यार प्रार्थना करता है । पूषन् के कुछ गुण अन्य देवों जैसे हैं, वे अमुर हैं ।
शक्तिशाली, भोजस्वी, तेजस्वी, सबल और निर्वाध हैं । वे मर्यों से परे
वैभव में अन्य देवताओं के सुलभ हैं । वे बीरों के शासक और अजेय संरक्षक
विश्व के रक्षक हैं, बुद्धिमान व उदार हैं । पूषन् शब्द का अर्थ पोषक है ।
पोषणार्थक पुषु वायु से निष्पन्न हुआ है ।

विष्णु—विष्णु ऋग्वेद में सस्या की दृष्टि से धनुष स्थान के अविधारी हैं और महर्ष की दृष्टि से बहुत आगे बढ़े हुए हैं। विष्णु की मानवीय विशेषताएँ उनके जमण, वृहच्छरीर एवं युवाकुमारत्व आदि विशेषणों से प्रसिद्ध हैं; किन्तु उनको चारित्रिक विशेषता उनका तीन पद है, वे उरगाय और उरक्रम भा है। विष्णु अपने तीन पदों द्वारा पार्थिव लोगों की पारक्रम करते हैं। घुलाक विष्णु का प्रिय आवास है, जहाँ भूरिशृङ्गा गायें विचरण करती हैं। विष्णु का इन्ही तीन पदों में समस्त भुवन निवास करता है, ये पद मनु से सम्भूत हैं। विष्णु त्रिपद्यस्य भी हैं। विष्णु के तीन पद सूर्यपथ के बोधक हैं। विष्णु विष् घातु से निष्पन्न गतिमान अथ का बोधक शब्द है। विष्णु की इसीलिए एक विशेषता गात है। इसीलिए उरगाय, उरक्रम विशेषणों का प्रयोग इनके लिए हुआ है। विष्णु के चारित्र्य को दूसरी विशेषता इन्द्र की मंत्री है। विष्णु समस्त युद्धों में इन्द्र का सहयोगी है, अतः उन्हें उपेन्द्र भी कहा गया है। विष्णु भुक्ततर है, हत्यारे नहीं है, उत्तरदायी है, उदार सरक्षक हैं। केवल वे ही पृथ्वी, घुलाक एवं अशोप भुवनो को धारण किए हुए हैं। परवर्ती साहित्य में अवतारवाद की धारणा का विकास इन्हीं विष्णु से हुआ है।

अश्विनी—सस्या की दृष्टि से इन्द्र, अग्नि, सोम के उपरान्त युगल देवता अश्विनी का स्थान है। ये देवों के बीच हैं, जो कि अन्ये को आले तथा संभरे को चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। इनका स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। ये युग्म देव हैं, एक सूक्त का तो प्रयोजन ही यह है कि इनकी तुलना युगल पदार्थों से की जाय, जैसे कि चक्षु हाथ, पैर या जोड़ों से चलने वाले पशु-पक्षी, कुत्ते, बकरे, हंस और श्वेन। अश्विन् युवा है, प्रकाशमान है, शुभस्पति हैं, हिरण्य ज्योति वासे हैं और मधुवर्ण हैं। उनके अनेक रूप हैं, वे सुन्दर हैं, कमलों की माला पहनते हैं। वे शीघ्रगामी हैं, मनोजवा हैं, वाज जैसे हैं, शक्तिमान हैं।

मरुत—ऋग्वेद में मरुत को ऊँचा स्थान प्राप्त है, वे रश्मि के पुत्र हैं अतः उन्हें बहुधा रश्मि या रश्मिया कहा गया है। इन्हें अग्नि का पुत्र भी बताया गया है। इसलिए इनके लिए अनेक बार 'अग्निमातरः' यह विशेषण प्रयुक्त हुआ है। जैसे इनका चित्रण एक घोड़ा-रूप में हुआ है। रश्मि अपने हाथ में विद्युत लेकर वैसे इनका चित्रण एक घोड़ा-रूप में हुआ है। यह रश्मि स्वर्णिम पक्षियों से युक्त है, दग्ध स्वर्णिम रयास्त्र हाँकर विचरते हैं। यह रश्मि स्वर्णिम पक्षियों से युक्त है, दग्ध शस्त्र रखे हैं। इनके द्वारा चित्रकबरे हैं, एक स्था

हवाओं को अश्वों के स्थान पर जोत दिया है। वे मिह के समान प्रचण्ड एवं भयंकर हैं। ये पर्वत एवं जंगलों को तहस-नहस कर डालते हैं। इनका एक काम जन बर्षा करना भी है। मरुत ध्योम के समान उरु अर्थात् व्यापक हैं, वे सूर्य के समान सुलोक एवं पृथ्वी लोक को अतिशान्त किए हुए हैं। इनकी गरिमा अपरिमित है। इनकी शक्ति का पार किसी ने नहीं पाया है। मरुत पुत्रा हैं। मरुत के गर्जन का भी अनेकान्तर उल्लेख मिलता है।

पञ्चम्य—ऋग्वेदिक देवताओं में पञ्चम्य का स्थान गौण है। केवल तीन सूक्तों में इनका स्तुवन हुआ है। पञ्चम्य बर्षा के देवता हैं जो कि पृथ्वी को उबरा बनाने हैं। जनमय रथ पर आसुत होकर चारों ओर घूमना और जम्बूद्वीप को घोंवर पानी को भींचे बर्षा देना है। चारामण्डपान बर्षा के समान बहु गर्जन-गर्जन भी करता है। गर्जन हुए पञ्चम्य दनश्रितियो, दानवी धीर पानियो का भार गिराते हैं। उनका दारुण अस्त्र में समस्त सगर भयभीत है। वे वाय और विष्टु को धारण करत हैं। वृष्टि के देव हान के वाक्प पञ्चम्य-वभवाय वनस्पति का उत्पादक और पोषक है। ऋग्वेद में पञ्चम्य इन्द्र देव का विजयन है और गाथ ही मानवीय देव भी है।

मंते हैं, सिन्धु जम्बू मेरे समक्ष वे माँ के गर्भ से ही बोन उठते हैं। यह बुद्धि-
 धिय देना आने अनेकानेक व्यक्तिगत पुत्रों के आधार पर अन्य देशों से
 अनेका देवराज बनने का पूर्णतः भविष्यारी है। इन्द्र के विनाश आकार का
 अनेकजन्म उन्मेष मिलता है, यदि पृथ्वी दग दुनी हो जाती है तो सम्भवतः वह
 इन्द्र के बराबर हो पागी। उत्पन्न होने बातों में ऐसा कोई नहीं है जो उनको
 समता कर सके। कोई भी व्यक्ति पार्थिव या दिव्य न तो ऐसा उत्पन्न हु
 है और न उत्पन्न होगा, जो उनकी बराबरी कर सके। कुल मिलाकर म
 कहा जा सकता है कि इन्द्र आर्यों का राष्ट्रीय देव है। उसमें समस्त विशेषता
 निहित है, वैदिक ऋषि इन्द्र में परमात्म तत्व के दर्शन करते हैं। ताम।
 आर्य लोग इन्द्र को देवश्रेष्ठ और महान् शूरवीर मानते हैं। अभ्यात्म हृदि
 से इन्द्र परमात्मा थे। अपिदेव हृष्टि से देवश्रेष्ठ और अधिभूत हृष्टि से ए
 महान् योद्धा थे। परवर्ती सान्त्वन-उग्यो और उपनिषदों में इन्द्र को अद्वितीय
 आत्मा, जीवात्मा प्राण आदि कहा गया है। वैदिक साहित्य का इन्द्र तत्व ए
 विशिष्ट प्रतिपाद्य तत्व है। इन्द्र का नाम अवेस्ता में केवल दो बार आया है।
 वहाँ ये देवता नहीं अपितु दानव के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनका स्वरूप भी
 वहाँ अनिश्चित एवं अधिक स्पष्ट नहीं है। इन्द्र का निजी वैदिक विशेषण
 वृषुष्ण भी वहाँ वेदेष्टुष्ण के रूप में आया है। हाँ, इन्द्र वहाँ विद्युत् तूफान के
 देवता न होकर केवल युद्ध के देवता हैं।

४४—यह उत्तरकालीन रुद्र से सर्वथा भिन्न देवता है। ऋग्वेद में इनका
 स्थान गौण है। इनके निमित्त केवल पूर्णतः तीन ही सूक्त हैं और
 अशत एक सूक्त है। इनका नामोल्लेख विष्णु की भी अपेक्षा कम केवल ७४
 बार हुआ है। ऋग्वेद में इनकी शारीरिक विशेषताओं में इनके एक हाथ है,
 इनकी भुजा एवं शारीरिक रचना सुगठित है। इनका रंग बभ्रू है, सुन्दर
 होठ हैं। इनके बाल पुष्पराते हैं। वे क्षुतिमान सूर्य की भाँति देदीप्यमान हैं,
 ये स्वर्णिम आभूषणों से सुसज्जित हैं, रथारूढ़ भी हैं। रुद्र के शस्त्रों का भी
 उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उनके हाथ में वज्र है, उनका विद्युत् कृपाण
 आकाश से आकर पृथ्वी पर भ्रमण करता है। उनके पास धनुष-बाण
 भी हैं। एक बात उनकी विशेष उल्लेखनीय यह है कि उनका साहचर्य मरुतों
 के साथ है। वे उनके पिता हैं, मरुतों के विषय में लिख
 है। ऋग्वेद में उन्हें अनुदार देव माना गया ॥। यही नहीं,

भीम एवं घातक है । वे दुर्गोष्ठ के बराबर हैं, वे वृषभ हैं, वे घृह्ण एव दृढबल वालों में अविच्छेद, अजेय हैं; त्वग्नि गति भी है । वे युवा हैं । इसी प्रकार की उनकी अनेक विशेषताओं का उन्मेष मिलता है । वे मरिनाओं को धरती पर प्रवाहित करते हैं, गर्जन-गर्जन के साथ सभी चीजों को आर्द्र करते हैं । वे प्रवेनन हैं, यदि हैं, उनका हाथ मुड्मासु है । वे बामो के पूर्ण कर्त्ता हैं, अग्नादि के दाता हैं, वे ही बन्ध्यागचारी शिव हैं । ऋग्वेद के अध्ययन से उनके प्राकृतिक आपार का ज्ञान स्पष्ट नहीं होना है, फिर भी वे सूर्यान्त के देव माने जाते हैं । अर्घ्य की दृष्टि से रद्र की व्युत्पत्ति अनिश्चित है, सामान्यतः रद्र शब्द की व्युत्पत्ति रद् (चिन्नाना) धातु में की जाती है । साममान एव पिशल जमज इस धातु से जमजना व लोहित होना अर्घ्य करते हैं ।

उपसू—प्राण वात की अपिच्छाओं देवी उपा के निमित्त ऋग्वेद में लगभग २० श्लोक हैं । तीन तो वायु से अधिक इसका उन्मेष हुआ ॥ । उपा की रचना वैदिक वात की सबसे मनोरम कल्पना है और समाज के किसी भी साहित्य में उपा से अधिक आकर्षक चित्रण नहीं मिलता । उपा अपने शरीर को शुभवस्त्रों में आवृण करके नतंकी की भाँति अपने बदास्थल का प्रदर्शन करती है । माना द्वारा प्रमादित कुमारों की भाँति वह अपनी छवि को फैलाती है । प्रकाश के बसन को धारण कर वह पूर्व दिशा से उदित होती है । आकर्षक छवि से पूर्ण अद्वितीय सौन्दर्यवती उपा अन्धकार का निवारण कर अपने प्रकाश को सभी को समान रूप से दान करती है । उपा पुराण युवती है । पुरानी होकर भी चिर नवीन है । जैसे वह पहले जमकती थी वैसे ही आज भी । उपा सोते हुए को जगाती है, प्राणि मात्र को द्विपद, चतुष्पद, पक्षी गणों को भी गति देती है । पाँच जनों को प्रबुद्ध करती हुई राजपथों का आविष्कार करती है । सभी के लिए नवजीवन दान करती है । रात्रि के बसन का अपसारण करती है, दुरात्मियों और अनुपित अन्धकार की निवारक है । उसका रथ ज्योतिष्मान् है । संकटों रथों पर आरुढ़ वह रक्त घोड़ों से खींची जाती है । वह एक दिन में तीस योजन मार्ग चल लेती है । उपा का मूर्ध से निरुद्ध सम्बन्ध है । यज्ञाग्नि नियमन, उपा काम में समृद्धि होती है, अन्न, वह अग्नि से भी सहज ही सम्बद्ध हो जाती ॥ । उपा देवी की उपासना में उपासकों पर इपासु होने के लिए अनेकशः प्रायश्चादों की गई हैं । घनघाग्य, वैभव, पुत्र-पौत्रादि के साथ सुरक्षा

थीर दीर्घ जीवन प्रदान करने के लिए भी प्रार्थनाएँ हैं। उपाहार 'बम्' (चमकना) धातु से बना है।

अग्नि—पृथ्वी स्थानीय देशों में अग्नि प्रमुख है। इन्द्र के बाद वैदिक देशों में अग्निदेव का ही स्थान है। ऋग्वेद में इनके लिए सम्भ्रम २०० सूक्त हैं। अन्य अनेक सूक्तों में अन्य देवों के साथ भी सस्तुत हैं। वैदिक कवियों ने सरन, तीक्ष्ण, हृदयस्पर्शी वाणी में अग्नि का स्तवन किया है। अग्नि मानव मित्र है, वह मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ और दूत का काम करता है, अग्नि गृहस्थों का देवता है। अग्नि गृहस्थों के बाल-बच्चों की रक्षा करता है, आ गृहपति भी कहा गया है। अग्निदेव प्रत्येक गृह के अनिधि भी है। अग्नि राज भौतिक अग्नि का भी चोतक है। अतः अग्निदेव की स्थिति प्रारम्भिक आस्था की है। वे घृतपृष्ठ, घृत प्रतीक, मन्दविद्ध हैं। अग्नि-घृत सोम, उपासीन, हरिकेश, हिरण्यश्मश्रु भी है। उनके जबड़े तेज एव तप्त हैं, उनके बाँध स्वर्णिम अपवा प्रकाशमान हैं। उनकी जित्ना का अनेक्षण, उल्लेख मिलता है जो कि तीन या सात हैं, उनके अवश भी सप्तविंश है। अग्नि की उमा मनक पद्मों से दी गई है और अचेतन पशुओं से भी अग्नि की तुलना अनेक बार की गई है। सूर्य की भाँति वे स्वर्णिम है। जब अग्निदेव अपनी विद्या पीता है तो वह कुल्हारी की भाँति दीगनी है, उन्हें स्वयं रूप भी बताया गया है। अग्नि के प्रकाश का भी गुप्तर वर्णन दिया गया है। वे भास्वर एव मास्वर उपासीन होते हैं, वर्ण भी उनका भास्वर है। वे हिरण्यरूप के और सूर्य की भाँति भास्वि भी हैं, उसी प्रभा उपासी, शून्य और मय विद्युत् जैसी है। वे शांति म भी समप्रमाण हैं, सूर्य की भाँति अन्धकार को खसट करती है, अग्नि के पत्र भाँति वृष्ण वर्णों के हैं, उनकी लक्ष्मी में समुद्र बोधिया जैसी वज्रनयन भी है। अग्निदेव रिष्टु रूप पर दमकते हैं, एक रूप पर जो कि दुर्जनान, प्रकाशमान, मास्वर, समशीला, स्वर्णिम और मधुर है। वैदिक अधिकांश के अनुसार अग्नि के पिता दीम हैं। इसी वही, उदात्त म य अग्निजीव लक्षणों से ओझा जाता है। इस नाम अग्निदी भी अग्नि के नाम दिया है। यह सब वर्णों के रूप में जन्म लेता है जो अपने माता पिता का नाम बताता है। अग्निदि म वह सूर्य के रूप में जन्म लेता है। पृथ्वी पर का अग्निदी के उत्पन्न होता है तथा वह म वृक्षान्न के फल में। अग्नि की पुत्र बहुत बड़ा है। कार्तिक मकर मकर वर्ष वृषभ नार देवी अग्नि करती है। इस अग्निदी का वर्ण बहुत अच्छा है।

कौन सा दिन भी हमी का एक दिन है। अति कम की सुनिश्चित संभावना
 हमारा अन्तः का हृदय है जिसका अन्त होता है 'अन्तः' को कि सुनिश्चित
 की सुनिश्चितता का अन्त है।

मोम—मोम जलने के कारण देवों के हैं । इसके लिए जलम सदान के ११४ श्लोक तथा अन्य शास्त्रों के २६ श्लोक सूत्रों में लिखे गए हैं । श्रुति सूत्रों में अलग देवों की श्रुति की गई है । श्रुतियों की व्याख्या की दृष्टि में जलम में मोम के चार भागों के अर्थकारी हैं । मोम का मानवीय विषय अतिरिक्त वि-
भिन्न नहीं हो गया है । मोम का वनस्पति रूप अतिरिक्त उभर कर आया है ।
नवम सदान में प्रधान रूप से श्रुति मोम का सुगन्धान विज्ञा गया है । मोम
का पाषाणों में सेवन किया जाता है और देवों को यह देव रूप में प्रधान किया
जाता है जो कि उन्हें अमरत्व दान करता है । इसकी श्रुति दम कृपावियों
करती है जो कि इसकी कहते हैं । ये दम कृपावियाँ हमारी दम उद्गमियों की
प्रतीक की हैं । मोम अपने गुणों को यमकोक से आता है । यह स्वच्छ एवं
विचारों में परिवर्तन भी कर देता है तथा मादकता इसका गुण है । यह वन-
स्पतियों में शिरोमणि है । इसका घर गर्वन है । मूला उत्पत्ति स्थान स्वर्ग है
जहाँ से इन्द्रवज्री इसे भूतल पर लाया था । मोम शब्द की व्युत्पत्ति पेयणार्थक
'मु' धातु से है ।

पृथ्वी स्थानीय देवों में नदियों का नाम भी सम्मान के साथ लिया जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी स्वयं एक देवी है। उगका गुणवान अधिकतर 'घो' के साथ हुआ है। ऋग्वेद में एकाकी पृथ्वी के लिए केवल एक मूल है। पृथ्वी का शरीर रूप स्वल्प है, क्योंकि इन देवी में प्राप्त समस्त विशेषताएँ प्रायः भौतिक पृथ्वी में मिल जाती हैं। ऋग्वेद में लिखा है कि पृथ्वी उपद्रवों से सम्मूत है। वह पर्वतों के भार को सम्भालती है। अन्य औपधियों को धारण करती है। वह पानी धरमा कर धरती को उबंरा करती है। पृथ्वी का अर्थ है, विस्तृत। इस शब्द की निष्पत्ति ग्रथ विस्तारे पातु ॥ हुई है।

भाषात्मक दृष्टता

ये दो प्रकार के हैं—एक तो वे जो मनोभावों के सीधे मानवीकरण हैं, जैसे काम । इस प्रकार के देवता कम हैं और ऋग्वेद के सर्वाधिक पर्यन्त भूतों में इनका स्थान है, इनका मूल मूढम विचारों की अभिवृद्धि में है । दूसरे वे

बहुसंख्यक देवता हैं जिनके नाम धातुओं में 'वृ' प्रत्यय लगाकर बने हैं जो कि कर्त्तव्य के बोधक हैं या किसी व्यापार के; जैसे—'धावा' और 'प्रवावा'। वेद के गायत्री पात्रों की कल्पना में होने वाले विकास पर ध्यान देने पर सिद्ध होता है कि ये देवता प्रत्यक्षतः मानवों के प्रतिरूप नहीं हैं। ये देवता-इतिवृत्त अथवा देवता सामान्य के लिए प्रयुक्त विशेषणजन्य हैं। यही विशेषण नाराजी काम में विशेष्य से धृक् होकर स्वयं देवरूप में स्था हो गए। ऋग्वेद में कुछ अदिति जैसी देवियाँ और अप्सराएँ भी हैं।

इस प्रकार ऋग्वेद में आये हुए कुछ देवताओं के स्वरूप का हमों का विवेचन प्रस्तुत किया है। वैसे अन्य अनेक देव भी हैं जिनका सिंगार के अर्थ से उल्लेख नहीं हुआ है। इन देवों में विश्वान, आदित्य, अगस्त्य, वायु, आप, वृहस्पति, यम, विशेष हैं। ऋग्वेद के देवतावाद का अन्वय करने समय देवता-युग्म तथा देवगणों की भी उल्लेख नहीं की जा सकती है। उनका भी यहाँ उल्लेखनीय महत्त्व है।

प्रश्न—वेदों के रचनाकाल के निर्दिष्ट करने में विभिन्न विद्वानों में जो प्रयास किया है, उसका विवेचन कीजिए। साथ ही अपना भी अन्तिम निष्कर्ष लिखिए।

Discuss the age of Rigveda.

—भा० वि० वि० १४, १९, २४, २१, ११

Or

Discuss the age of the Rigveda. Which of the theories regarding the date of the Rigveda appeals to you most? Adduce reason.

यद्यपि पाश्चात्य शोधकर्त्तव्यों के समान हम केवल आनुमानिक प्रणाली द्वारा ही सम्बद्ध काल के निश्चित पञ्च सकते हैं ।

भारतीय आग्निव विचारधारा के विद्वान् वेदों को अपौरुषेय अनादि एवं शाश्वत मानते हैं; उनकी मान्यता है कि विभिन्न कालों में समाधिवालीन मह-
यियों के महज शुद्ध अन्नकरण में मन्त्रों का प्रादुर्भाव हुआ है । इन महयियों ने मन्त्रों का दमन किया है, क्योंकि 'ऋषयो मन्त्रं द्रष्टारः' ऋषि द्रष्टा होते हैं, यष्टा नहीं । इस प्रकार उनसे मत में वेदों की रचना का अर्थ होता है, काल के निश्चित भूत मन्त्रों का ध्यान-वेधों द्वारा माहात्कार ।

अब हम प्राच्य एवं पाश्चात्य विद्वानों द्वारा वेद रचना-काल के विषय में किये गये विचारों का संक्षेप में उल्लेख करेंगे । भारतीय विद्वान् पण्डित दीना-
नाथ शास्त्री ब्रूट ने 'वेदकाल-निर्णय' नामक पुस्तक में ज्योतिष गणना के द्वारा यह निश्चित किया है कि वेदों का निर्माण-काल आज से लगभग ३००००० वर्ष पूर्व का है, किन्तु पाश्चात्य विद्वान् इस विश्वास में अपना अभिमत प्रकट नहीं करते हैं । उनका कहना यह है कि वेद ईश्वरकृत नहीं हैं, वे ऋषिकृत हैं उनकी रचना क्रमशः एवं हजारों वर्षों में हुई है । ईसाइयों की धर्म पुस्तकों में सृष्टि का रचना-काल लगभग आठ हजार वर्षों का है । इसलिए पाश्चात्य विद्वान् वैदिक सभृति एवं वैदिक साहित्य को इन आठ हजार वर्षों से ऊपर नहीं ले जाना चाहते हैं, इसीलिए वे वेदों के रचना-काल की अन्तिम सीमा अधिक से अधिक चार हजार वर्ष तक मानते हैं । एक बात और भी है कि भारतीय आस्था के अनुसार वेद ईश्वर के निश्वास से समुद्भूत हैं । उसके विषय में पाश्चात्य विद्वानों का अपना मत है कि अब भाषा का विकास क्रमशः हुआ है फिर वेद के शब्द एवं भाषा एक साथ एक रूप में बैसे आ सकते हैं और वह भी सृष्टि के आदि में । भाषा का विकास एक लम्बी जीवन यात्रा की अमर कहानी है । इसलिए पाश्चात्य विद्वानों ने अपने इसी मत के अनुसार ऋग्वेद के समय-निर्धारण का प्रयत्न किया है ।

डा० ए० वेबर ने अपनी 'भारतीय साहित्य का इतिहास' नामक पुस्तक में वैदिक साहित्य को अत्यन्त प्राचीन स्वीकार किया ॥ ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग में यह आभास मिलता है कि उस काल में आर्य पञ्जाब में अवस्थित थे । भारतीय सीमा की पार पार धीरे-धीरे पूर्व में बङ्गा की ओर बढ़ने का सर्वेस उत्तर वैदिक काल में होता है । दक्षिण में ब्राह्मण धर्म के प्रसार के गङ्गेत

हमें महाकाव्यों में उपलब्ध होते हैं। अतः यह निश्चित है कि दक्षिण में ब्राह्मण धर्म के प्रसार के पूर्व शताब्दियाँ व्यतीत हो चुकी होंगी। ऋग्वेद की प्रति पूजा से उठकर उपनिषद् ग्रन्थों के आध्यात्मिक तथा दार्शनिक तत्त्वों तक पहुँचने वाले सिद्धान्तों के विकास में तथा उन पौराणिक धर्म-सिद्धान्तों के विस्तार में अवश्य ही शताब्दियों की अवधि सगी होगी जिन्हें ईसा पूर्व १००० में मेगस्थनीज ने भारत में प्रचलित पाया था।

मैक्समूलर ने तिथि निश्चय की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास किया है। उनके 'प्राचीन भारतीय साहित्य का इतिहास' नामक ग्रन्थ में इस पर विचार किया। उनका कहना है कि बौद्धधर्म ब्राह्मण धर्म की प्रतिनिया मात्र है। अतः हमने कल्पना की जा सकती है कि इससे पूर्व वैदिक साहित्य अवश्य निर्मित हो चुका होगा। अतः समस्त वैदिक साहित्य प्राक् बौद्धकालीन (५०० ई० पू० से पहले का) है। वेदाङ्ग अथवा सूत्र साहित्य अवश्य बौद्धधर्म की उत्पत्ति एवं शिखर के प्रथम चरण के काल की रचना है। इस सूत्र साहित्य का समय उन्हीं ६००-२०० ई० पू० निश्चित किया है। उनके विचार में ब्राह्मण साहित्य के विकास में भी २०० वर्ष अवश्य लगे होंगे, अतः ब्राह्मणों का रचना काल ८०० से ६०० ई० पू० है। वैदिक साहित्यों का सम्पादन १०००-८०० ई० पू० में हुआ होगा। सम्पादन में पूर्व २०० वर्ष तक मात्र लोहित प्रार्यना के रूप में भी रहे होंगे। अतः यह युग १२००-१००० ई० पू० में हुआ होगा। इस प्रकार वैदिक ग्रन्थों की रचना का प्रारम्भ १०००-१२०० ई० पू० में हुआ होगा।

उग वाग में नक्षत्र गणना कृत्तिका नक्षत्र में प्रारम्भ होती थी जब कि
 धन नक्षत्र गणना अश्विनी नक्षत्र में प्रारम्भ होती है। प्रो० जेकोबी को
 आश्चर्यचकित ने एक ऐसा वर्णन मिलता है कि उस समय भी कृत्तिका नक्षत्र
 उदित होता था और वासन्त सर्गाति (Vernal equinox) भी था। अयन गति
 की गणना के आधार पर उन्होंने यह गिद्ध किया कि वह वासन्त सर्गाति ई०
 पू० २५०० में हुई थी। इसी प्रकार बंदिश संहिताओं के अध्ययन करते समय
 निलक महोदय ने मृगशिरा नक्षत्र में वासन्त सर्गाति का उल्लेख प्राप्त किया
 है। अयन गति के आधार पर यह दशा ४५०० ई० पू० में सम्भावित है। यह
 संहिताओं का रचना-काल था। प्रो० जेकोबी भी साहस्य ग्रन्थों की रचना
 के पूर्व संहिताओं के रचना-काल के लिए आनुमानिक करपना करते-करते
 मध्यम के विषय का उदय-काल ४५०० ई० पू० तक स्वीकार करते हैं और
 निलक महोदय यह काल ई० पू० ६००० वर्ष स्थापित करते हैं। प्रो० जेकोबी
 ने अपने मन की प्रमाणित करने के लिए तत्कालीन प्रचलित एक ऐसी विवाह
 परिपाटी का उल्लेख किया है, जिसमें बर-बधू ध्रुव नक्षत्र के दर्शन करते हैं
 और उनके समान ही अपने प्रणय सम्बन्ध के चिरस्थायित्व की प्रार्थना करते
 हैं। जेकोबी के अनुसार दग बंवाहिनी प्रथा का उदय उस काल में हुआ था,
 जबकि ध्रुव नक्षत्र उत्तरी ध्रुव के इतने समीप विद्यमान था कि लोगों को वह
 तिर दिखलाई पड़ता था। इस काल को उन्होंने ३००० ई० पू० का पूर्वाह्न

हमारे ही दृष्टान्त के अन्वयानुसार के हमने से करते हैं। इस प्रकार उन्होंने ऋग्वेद की रचना १००० ई० पू० के अन्तर्गत सिद्ध की है।

द्वितीय दक्षिण ईशान्य के वैदिक साहित्य सम्बन्धी चार कानों को संशोधित करते हैं, किन्तु उन्हें मान का समय के २०००-१९०० ई० पू० में मानते हैं। वे भी ही द्वितीय के मत के अनुयायी हैं। हाग ने वेदांग, ज्योतिष के निर्माणकाल पद्य के आधार पर ऋग्वेद का नवीन रचना-काल निर्धारित किया है—

अपरांते अविष्टाही सूर्याचक्षयसावधम् ।

सार्वाये दक्षिणार्चन्तु व्यापधावनायोः सदा ॥

प्रमूढ पद्य के आधार पर हाग ने छी निष्कर्ष निकाले हैं—(१) बारहवीं सदी ई० पू० में भी भारतीयों का ज्योतिष ज्ञान इतना बढ़ा हुआ था कि वे पद्यगत उपाधिषयों के वर्णन थे। (२) प्रायः समस्त प्रमुख त्रिया-कलाओं का समावेश तब तक ब्राह्मण ग्रन्थों में हो चुका था। ब्राह्मण ग्रन्थों का निर्माण काल ४१०० से १२०० ई० पू० है और सहिता काल २४०० से ४१०० ई० पू०। किन्तु प्राचीनतम ऋचाएँ एवं याज्ञिक मन्त्र कुछ समय पूर्व ही निश्चित हुए होंगे। इस प्रकार वैदिक साहित्य का प्रारम्भ २४०० ई० पू० में माना जा सकता है। ऋग्वेद के प्रणयन का भी यही समय है।

शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने अतपय ब्राह्मण के एक प्रमाण के आधार पर ऋग्वेद का निर्माण काल ३२०० ई० पू० में सम्भावित किया ॥ ।

सर आर० जी० भाण्डारकर 'वेम्बिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया' में वैदिक काल के निर्णय का प्रयत्न करते हैं। उनकी मान्यता है कि वैदिक भ्रमुर एवं बभ्रुरियन शब्द में पारस्परिक समता है, फलतः उनके मत में वैदिक ऋचाओं का निर्माण काल २५०० ई० पू० में निश्चित होता है।

मिकन्दर के शासन-काल में चीक विद्वानों ने भारतीय राजाओं की वंशावली सगुहीत की थी, उसके अनुसार चन्द्रगुप्त तक १५४ राजवंश ६४५७ वर्षों तक भारत में राज्य कर चुके थे। निश्चय ही इन समस्त राजाओं से पूर्व ऋग्वेद बन चुका था। इस तरह ऋग्वेद का रचना-काल ८००० वर्षों का कहा जा सकता है।

पूना के नारायण मनराव पावनी ने भी भूगर्भ-शास्त्र के आधार पर

६००० वर्ष पूर्व वेद रचना का समय सिद्ध करने का प्रयास किया है। इस प्रकार अमलनेस्कर वेदों के रचना-काल को ६६००० वर्ष पूर्व तक से मानते हैं; किन्तु अवेस्ता (८०० ई० पू०) की भाषा रचना की समानता के आधार पर वेदों का रचना-काल ८०० ई० पू० तक मानने वाले भी हैं। वेद रचना-काल के सम्बन्ध में मैक्समूलर आदि विद्वानों के मतों का विवेचन करते हुए जी. वूल्हर ने लिखा है कि शिलालेखों, भाषा-साहित्य तथा सस्कृति के आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि वैदिक साहित्यों की अवधि अनेक सदियों की है। इसी प्रकार विन्टरनिट्ज ने विभिन्न मतों का विवेचनात्मक उपमंथन करते हुए लिखा है कि वेदों का काल-निर्धारण करना सम्भव नहीं है और अन्ततः वह २५०० ई० पू० ऋग्वेद का रचना-काल मानता है। ऋग्वेद के निर्माण-काल के विषय में ऊपर कुछ प्रधान एवं अप्रधान मतों का निर्देश किया है। इन सभी विचारों के होते हुए भी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाते हैं। इसीलिए फ्रेडरिक श्लेगेल ने लिखा है कि सत्तार में सबसे प्राचीन ग्रन्थ वेद हैं। इसका समय निश्चित नहीं किया जा सकता है। इनकी भाषा भारतीयों के लिए भी उतनी ही कठिन है जितनी विदेशियों के लिए। *Enlightenment upon the history of the primitive world so dark until now.* वेदों के विद्वान् वेबर ने भी लिखा है "वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता है, ये उस तिथि के बने हुए हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं हैं। वर्तमान प्रमाण राशि हम लोगों को उस समय के उन्नत शिखर पर पहुँचाने में सदा असमर्थ है। वस्तुतः जब विभिन्न मतों में इतने वर्षों का विशाल अन्तर है फिर एक मन से कैसे किमी निश्चित समय का संकेत किया जा सकता है। हाँ, इस विषय में ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए पर्याप्त क्षेत्र है। मोहनजोदड़ो की लिपियाँ ऐतिहासिक अनुसंधान के द्वारा सम्भव है, किसी निश्चित काल-निर्धारण की ओर गन्त करें? वेद काल-निर्धारण के समय मन्थन के उपरान्त इतना तो अवश्य हो चला जा सकता है कि वेदों का रचना-काल अब इतना अर्वाचीन नहीं है जितना कि पहले माना जाता था। पश्चिमी विद्वान् भी आज तो लगभग ५००० वर्ष पूर्व वेदों का रचना-काल मानने लगे हैं।

प्रश्न—ऋग्वेद के वाङ्मय-सौम्य का निर्माण काल—

उत्तर—भादृक हृदय में भावों की अ

काल काल है। कविर्मात्र के लक्षणों (मान, अस्मृति, छन्द, मीमांसा) का सम्बन्ध का विधान ही कविता है, उनकी अभिव्यक्ति उतनी ही कविता है। कवि के लिए भावनाएँ एवं वाक्यान्त दोनो की सत्ता विधान कविता है। वेदों के काव्य-मीमांसा के ऊपर जब हम विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि वैदिक कविता की भावोन्मेषिनी प्रतिमाने जिस मान-वाक्य एवं वाक्यान्त की भावना का है, वह अनेक भावनाओं की दृष्टि से अनुपम है, विश्व के काव्य-साहित्य में उन्मात्त बनना करने वाले काव्य अल्प ही होंगे। मानवता के साक्षर गिज्ञान, मानवता के उपदेश, दर्शन, भाष्य आदि में मान विधान का ही भावना के आधार वह का कविता है। यदि एक ओर वेद काव्य में भावना उपदेश है तो हम यह भी नहीं भूल जाना चाहिए कि उन वैदिक उपदेशों की अभिव्यक्ति, भाष्य है। यम-यमी, सोम-यमी, पुरुषा-उर्वशी आदि भाष्याना में विधानों की-वक्ता के साथ वैदिक उपदेश एवं काव्य-सौन्दर्य की कविता मिलती है। कविताहीन कविता की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है, वैदिक कविता अपनी अनुभूतियों में तीव्रता लाने के लिए तथा पाठक के हृदय में सहज अपने भाषा की अवधारणा के लिए अलंकारों का भी उपयोग करता है। रस-विधान की योजना में भी अलंकारों को अपनाता है। कोमल कल्पना की उन्मुक्त उड़ान भरता है। कुत मिलाकर हम यह कहते हैं कि वेदों में काव्य का सौन्दर्य पूर्ण रूप से विद्यमान है। श्री बलदेव उपाध्याय "वैदिक साहित्य एवं संस्कृति" नामक ग्रन्थ में लिखते हैं कि—

"उनके रूपों का भव्य वर्णन कवि की कला का विलास है तो उनके भीतर सुकुमार प्रार्थना के अवसर पर कोमल भावों, हासिक भावनाओं की दृष्टि अभिव्यक्ति है। उपा विषयक मन्त्रों में सौन्दर्य भावना का आधिक्य है तो इन्द्र विषयक मन्त्रों में त्रैलोक्यता का प्राचुर्य है। अग्नि के रूप वर्णन में स्वभावोक्ति का आश्रय है तो वरुण की स्तुति के अवसर पर हृदयगत कोमल भावों की मधुर अभिव्यक्ति है। इस प्रकार वेद के मन्त्रों में काव्यगत गुणों का पर्याप्त दर्शन होना काव्य-जगत् की कोई आकस्मिक घटना नहीं है। तन्मयता तथा अनन्यता का यह विषय परिचायक चिह्न है, भावों की सरल-सहज अभिव्यक्ति। निरानन्द वेदों में इसका विशाल साम्राज्य है।"

१००० वर्षों पूर्व वेद रचना का समय निश्चय करने का प्रयास किया है। इस प्रकार अमरनेश्वर वेदों के रचना-काल को १६००० वर्ष पूर्व तक ले जाते हैं, विन्नु भवेन्ना (८०० ई० पूर्व) की भाषा रचना की समानता के आधार पर वेदों का रचना-काल ८०० ई० पूर्व तक मानने वाले भी हैं। वेद रचना-काल के सम्बन्ध में अमरनेश्वर आदि विद्वानों के मतों का विवेचन करते हुए जी० ब्रूस्टर ने लिखा है कि जिसने वेदों, भाषा-साहित्य तथा संस्कृति के आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि वैदिक साहित्यों की अवधि अनेक सदियों की है। इसी प्रकार विन्टर्निट्ज ने विभिन्न मतों का विवेचनात्मक उपसंहार करते हुए लिखा है कि वेदों का काल-निर्धारण करना सम्भव नहीं है और अन्ततः यह २५०० ई० पूर्व ऋग्वेद का रचना-काल मानता है। ऋग्वेद के निर्माण-काल के विषय में ऊपर कुछ प्रयास एवं अप्रमाण मतों का निर्देश किया है। इन सभी विचारों के होने हुए भी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाते हैं। इसीलिए फ्रेडरिक ह्वेगेल ने लिखा है कि समार में सबसे प्राचीन ग्रन्थ वेद हैं। इसका समय निश्चित नहीं किया जा सकता है। इनकी भाषा भारतीयों के लिए भी उतनी ही कठिन है जितनी विदेशियों के लिए। Enlightenment upon the history of the primitive world so dark until now. वेदों के विद्वान् वेबर ने भी लिखा है "वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता है के तम तिथि के बने हुए ॥ जहाँ तक एशिया

करना चाहता है। अभिव्यक्ति के साधनों (भाषा, अलङ्कार, छन्द, पर कलाकार का जितना ही अधिकार होगा, उसकी अभिव्यक्ति उतनी अधिक सफल होगी; काव्य के लिए भावपक्ष एवं कलापक्ष दोनों की सन्तुलित अपरिहार्य है। वेदों के काव्य-सौन्दर्य के ऊपर जब हम विचार करते हैं तो पता चलता है कि वैदिक ऋषियों की भावोन्मेषिनी प्रतिभा ने जिस ज्ञान-काण्ड एवं कर्मकाण्ड की भावना की है, वह अपने भावपक्ष की दृष्टि से अनुपम है, विश्व के काव्य-साहित्य में उसका तुलना करने वाले काव्य अल्प ही होंगे। मानवता के शाश्वत सिद्धांत, नैतिकता के उपदेश, दर्शन, आख्यान आदि में जाने कितने तत्त्व हैं जो भावपक्ष के अङ्गकार कह जा सकते हैं। यदि एक ओर वेद मन्त्रों में नैतिक उपदेश है तो हम यह भी नहीं भूल जाना चाहिए कि उन नैतिक उपदेशों की अभिव्यक्ति भाविक है। यम-यमी, सोम-सूर्या, पुरुरवा-उर्वशी आदि आख्यानों में कितनी मोलिकता के साथ नैतिक उपदेश एवं काव्य-सौन्दर्य की झलक मिलती है। कलापक्षीय तत्त्वा की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है, वैदिक ऋषि अपनी अनुभूतियों में तीव्रता लाने के लिए तथा पाठक के हृदय में सहज अपने भावों की अवतारणा के लिए अलंकारों का भी उपयोग करता है। रस-विधान की योजना में भी अलंकारों की अपनाता है। कोमल वस्त्रों की उन्मुक्त उड़ान भरता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वेदों में काव्य का सौन्दर्य पूर्ण रूप से विद्यमान है। श्री बलदेव उपाध्याय "वैदिक साहित्य एवं सत्कृति" नामक ग्रन्थ में लिखते हैं कि—

“उनके रूपों का भव्य वर्णन बर्षों की रत्ना का विलास है तो उनके भीतर सुकुमार प्रार्थना के अवसर पर कोमल भावों, हादिर भावनाओं की दक्षिण अभिव्यक्ति है। उपा विषयक मन्त्रों में सौन्दर्य भावना का भाविक है तो हृदय विषयक मन्त्रों में तेजस्विता का प्राचुर्य है। अस्ति के रूप वर्णन में स्वभावोक्ति का आधाय है तो धरणी की स्तुति के अवसर पर हृदयगत कोमल भावों की मधुर अभिव्यक्ति है। इस प्रकार वेद के मन्त्रों में काव्यमय गुणों का पर्याप्त दर्शन होता काव्य-जगत् की कोई आश्चर्य नहीं है। उन्मयता तथा अनन्धता का यह विषय परिचायक बिन्दु है, भावों की सरल-मृदु अभिव्यक्ति। निराले वेदों में इसका विकास साम्राज्य है।”

रसविधान

ऋग्वेद के मन्त्रों में यज्ञ-तन्त्र वीर एवं शृङ्गार इन दो रसों का प्राधान्य परिपाक हुआ है और यदा-कदा हास्य एवं करुण की अस्फुट झलक भी मिल जाती है, जिन्हें पढ़कर पाठक का मनमयूर आह्लादित हो यह कह उठता है कि सृष्टि के आदिकाल का कवि साहित्यिक रसों से अपरिचित न था। इन्द्र की स्तुतिपरक अनेक मन्त्रों में वीररस को पूर्ण परिणति मिलती है। दशराराज सूक्त में भी वसिष्ठ ने दिवोदास तथा उनके शत्रुओं का सहज भाव से वर्णन किया है। गुत्समद ऋषि ने इन्द्र की अनेक स्तुतियों में इन्द्र की वीरता का विशद संकेत किया—

यस्मात्तु ऋते विजयन्ते जनासो यं मुष्यमाना अवसे हवन्ते ।

यो विरवस्य प्रतिमानं बभूव यो अभ्युत् च्युत् स जनास इन्द्रः ॥

—ऋ० २।१२।६

मनुष्य जिस इन्द्रदेव की कृपा के बिना विजय प्राप्त नहीं कर सकता। योद्धा लोग अपनी रक्षा के लिए युद्ध के देवता इन्द्र का आश्रान करते हैं। वह विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। उसका कोई प्रतिमान नहीं है। वह अभ्युतो को भी च्युत कर देता है, वह ऐसा इन्द्र है। वैदिक कवि इन्द्र की जहाँ-जहाँ भी स्तुति करता है वहाँ-वहाँ वह इन्द्र के शारीरिक बल, आकार एवं कार्यों की प्रशंसा करता है, उसके पौरुष की भी स्तुति की जाती है, वहाँ भी हम वीर रस का अनुभव करते हैं? निःसन्देह वैदिक साहित्य में वीर रस का होना नितान्त आवश्यक था, क्योंकि आर्य एक योद्धा जाति के रूप में हमारे सामने आते हैं। आर्यों का यह काल उनके युद्ध की कहानी है।

ऋग्वैदिक सूक्तों के शृङ्गार रस की भी अनुपम झलकी मिलती है। सोम-सूर्या, यम-यमी, पुरुरवा-उर्वशी आदि सूक्त इसी प्रकार के हैं, जहाँ शृङ्गार की भावना का पूर्ण रूप में परिपाक हुआ है। पुरुरवा-उर्वशी प्रणय-प्रसंग में विरहाकुल पुरुरवा की उक्तियों में विप्रलम्भ शृङ्गार देखा जा सकता है जहाँ वह उर्वशी को सम्बोधन कर कहता है—मेरा बाण तरकश से फेंके जाने में असमर्थ होकर लक्ष्मी की प्राप्ति में समर्थ नहीं होता। मैं शक्ति-युक्त होकर शत्रु की पापों का उपनोक्ता नहीं हो पाता; यज्ञ-कर्म या शक्तिमय कार्यों के सम्पादन में असमर्थ रहता हूँ। मेरे योद्धा संग्राम में मेरा सिंहाद नहीं सन पाते—

अथ ते सर्वे विद्वन्मनः

संन्यास्ये ह्यस्य सर्वं जगत् ।

अथ इह संन्यस्तं जगत्मानसं

अथ सन्तुष्टमिव जगत्मानसः ॥ —श्रु० १।३२।२

इसने सर्व का त्याग कर दिया और सब जगत् को विद्वत्कर्मा का त्वष्टा ने सृष्ट के लिए दिये हुए दोरी बन्ध का निर्माण किया था। जिस तरह गाव बेगउती होकर खान खाते भी छोड़ जाती है, उसी तरह ध्यागवाही जब मरेग समुद्र भी छोड़ जाता था—

"यदा बाधो दैत्यः, सो जम्भा मे सादृशान् वग्ममाहो हं लोटने बानी करने बन्दों के लिये जगत्पत्नी मे ओगो मे रंभायी हुई और दोहती हुई गायो की मनोरम दुध नेत्रो के शायने झूगो मगना है। ओगो से बहने वाले प्रकाशित ज्ञान धारे जब मे लिये हमने अधिग मुन्दर जम्भा का विधान नहीं हो सकता।" १

एकरी की दृष्टि से भी ऋग्वेद के मन्त्र पर्याप्त समग्र हैं। सूर्य आकाश का प्रणिय भणि है—(विद्योदयस उदयशा उदेति—श्रु० ७।६३।४) सूर्य वह रगीन प्रग्नर है जो आकाश मे प्रतिष्ठित है (मध्योदिवोनिहितः पृथिविरश्मा श्रु० ७।६३।४)। अनिशयोक्ति अलङ्कार की दृष्टि से ऋग्वेद का यह मन्त्र सर्वाधिक प्रतिष्ठ है, जिसमे यज्ञ-शब्द-वाध्यपरक अर्थ का सामण, पतजलि एव राजशेखर निर्देश करते हैं—

अथारि शुक्ला त्रयोऽस्य पादा

दंशीर्षे सप्त हस्तासो अस्य

त्रिषा बडो वृषभो शेरवीति

महोदेवो भर्ता आबिबेत् ॥ —श्रु० ४।५८।३

इस यज्ञात्मक अग्नि के चार शृंग हैं अर्थात् शृंग स्वर्गीय चार वेद हैं। इसने सबनरूप प्राण, मध्याह्न और साय तीन पाद हैं। ब्राह्मोदन एव प्रवर्ग्य स्वरूप दो मस्तक हैं। छन्द स्वरूप सान हाथ हैं। ये अभीष्ट वर्षा हैं। यह मन्त्र, वत्स एव ब्राह्मण द्वारा तीन प्रकार से बद्ध हैं। ये अत्यन्त शब्द करते

अग्ने आसीं वसि मृगमपाय
 वसपा मृगमृद्वे वाग्पताः
 वितां माना धातर एतमातुर
 न जानीमो नपता बहुभेनम ॥

—[१०]

अनन्तर

मरुता के उदय-नाश में बन-न वाली इन कविता में अनन्तरों की स्त्री-
 एता विद्यमान है। वही भी वसि में वगा। अनन्तरों को लाने की वे
 नदी को है अतः मरुत स्वामारिह का ये ही अनन्तर आविर्भूत हुए
 दिनमें अनुभूति एवं अभिव्यक्ति दोनों में प्रभाषामयता का आविर्भाव हो
 है। अग्नेः वं वस, उमा, अश्विपति, ध्यारेव एव समामोक्ति ज
 अर्थात् अनन्तरों का ही अतिर प्रयोग हुआ है। श्री बलदेव उपाध्याय ने ऋग्वेदी
 उमा के सम्बन्ध में लिखा है—“अनन्तरा वो रानी उपमादेवी का निना
 मध्य मनोरम तथा हृदयवर्धक रूप हय इन मन्त्रों में देवता को मिलता है
 तथा तो यह है कि उमा का वाक्य सत्ता में प्रथम अवतार उनना ही प्राचीन
 है जिनका स्वयं कविता का आविर्भाव है। आनन्द से निरत हृदय कवि की वाणी
 उमा के द्वारा अनन्तरों को विभूषित करने में कोमल उल्लास तथा मधुरम
 आनन्द का बोध करती है।”

ऋग्वेदीय उपमा का एक मनोहारी निदर्शन प्रस्तुत है—

मभतिष पुंस एति प्रतीषो गतावगिव सन मे पमानाम् ।

आयेष पश्य उशतो शुभाता उवाहलेष निरणीते अप्तः ॥

—ऋ० १।१२४।७

भ्रातृहीना स्त्री जैसे पिता आदि के अभिमुख गमन करती है, गतमर्त्तका
 जैसे घन प्राप्ति के लिए घर आती है, उपा भी बंसा ही करती है। जैसे पत्नी
 पति की अमितापिनी होकर सुन्दर वस्त्र पहनती हुई हास्य द्वारा अपनी
 दन्तरात्रि प्रकाशित करती है उसी प्रकार उपा भी करती है।

इन्द्र की स्तुति में कितनी सामान्य उपमा का सुन्दर उल्लेख किया है,
 सार्यकास गोचर भूमि से लौटने पर गाय की बछड़े के प्रति ममता को छवि
 अंकित करते हुए लिखता है—

अहमहि पवते निधिपाणां
त्वष्टास्मै वयं स्वयं ततया ।

वाष्पा इव धेनवः स्पन्दमाना

अञ्जः समुद्रमव जम्बुराजः ॥ —ऋ० १।३२।२

इन्द्र ने पर्वत पर आश्रित मेघ का वध किया था, विश्वकर्मा या त्वष्टा ने इन्द्र के लिए दूरवेधी वज्र का निर्माण किया था । जिस तरह गाय वेगवती होकर बहने बछड़े की ओर जाती है, उसी तरह धारावाही जल सवेग समुद्र की ओर गया था—

“यहाँ वाष्पा धेनव.” की उपमा से सायंकाल धारावाही से लौटने वाली बहने बछड़ों के लिये उतावली से जोरों से रेंभाती हुई और दौडती हुई गायों का मनोरम दृश्य नेत्रों के सामने झूलने लगता है । जोरों से बहने वाले प्रवाहिन होने वाले जल के लिये इससे अधिक सुन्दर उपमा का विधान नहीं हो सकता ।”^१

स्वर्ग की दृष्टि से भी ऋग्वेद के मन्त्र पर्याप्त सम्पन्न हैं । सूर्य आकाश का स्वर्णिम भणि है—(विबोस्वम उद्वक्षता उदेति—ऋ० ७।६३।४) सूर्य वह रंगीन प्रस्तर है जो आकाश में प्रतिष्ठित है (मध्येविबोनिहितः धृमिररमा ऋ० ७।६३।४) । अतिगयोक्ति अलङ्कार की दृष्टि से ऋग्वेद का वह मन्त्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसमें यज्ञ-शब्द-काव्यपरक अर्थ का मायण, पतञ्जलि एवं राजवोसर निर्देश करते हैं—

अस्वारि शुद्धा ययोऽस्य पादा

द्वेवीर्यं सप्त हस्तासो अस्थ

त्रिपा बद्धी वृषभो रोरवीति

महोदेवो मर्या आविवेश ॥ —ऋ० ४।१८।३

इस यज्ञात्मक अग्नि के चार शृंग हैं अर्थात् शृंग स्वर्णीय चार वेद हैं । दाएं हाथनका प्राण, मध्याह्न और साय तीन पाद हैं । बाह्योदन एवं श्रवण स्वरूप दो मरणक हैं । छन्द स्वरूप भान हाथ है । ये अभीष्ट वर्षा है । यह मन्त्र, वरुण एवं ब्राह्मण द्वारा तीन प्रकार से बद्ध है । ये ब्रह्मन्त शब्द करने

हैं। वे महान् देव मत्स्यों के मध्य में प्रवेश करते हैं। दूसरे पतजलि के अर्थ के अनुसार यह महादेव शब्द है क्योंकि उसकी चार सीमें चार प्रकार के शब्द (नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपात) मूल, वर्तमान, भविष्य ये तीनों बातें तीन पैर हैं, दो सिर दो प्रकार की भापाएँ नित्य तथा कार्य हैं। प्रथमादि सात विभक्तियाँ सातों हाथ हैं। शब्द तीन प्रकार हृदय गला और मुख से बढ हैं। अर्थ की वृष्टि करने वाला होने के कारण शब्द वृषभ है। एक दूसरे अर्थ में यह महादेव सूर्य है, जिसकी चारों दिशाएँ चार सीमें हैं, तीनों पैर तीन वेद हैं, दो सिर हैं रात और दिन, सप्त किरणें ही उसके सात हाथ हैं। यह सूर्य, पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा आकाश से सम्बद्ध है अथवा धीरम, वर्षा, शीत ऋतुओं का उत्पादक है। इसलिए वह त्रिपावक है। व्यतिरेक असङ्कार का भी एक सुन्दर उदाहरण अत्यधिक प्रसिद्ध है जिसके पूर्वार्द्ध में अतिशयोक्ति असङ्कार भी निहित है—

इह सुपर्णा सयुजा सताया समानं वृक्षं परिपस्वजाते ।

तयोरम्यः पिप्पसं स्वाद्धरयनश्नन्नन्यो अभिचाकरोति ॥

—ऋ० १।१६४।२

सुन्दर पंख वाले, मित्रभाव से सर्वदा साथ रहने वाले दो भिन्न पक्षी एही वृक्ष पर आश्रय लेते हैं, जिनमें से एक तो स्वादपूर्ण फलों को खाता है और दूसरा बिना खाये ही विराजमान रहता है। पक्षिद्वय उपमान में जीवात्मा तथा परमात्मा उपमेय का निगरण होने से अतिशयोक्ति है। उत्तरार्द्ध में पक्षियों के भिन्न स्वभाव होने के कारण व्यतिरेक असङ्कार है। अतिशयोक्ति असङ्कार परक एक धरण हम और भी यहाँ दे सकते हैं—अग्नि अपनी प्रभा से आकाश को लू रहा है—“मय्ये दिवो निहितः प्रग्निरसमा ।” (ऋ० ५।४७।३) वेद में अक्षर एवं शब्दों की पुनरावृत्ति भी हुई है, जो अनुप्रास असङ्कार का मूलोपाय है; जैसे—रक्षाणो अग्नेतवरक्षणेभीराक्षाणे (४।३।१४), प्रताप्यंने प्रतरं न आवुः (४।१२।६), अग्ना गोजा ऋतजा आर्जंजा ऋतभू (४।४०।५), इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि ऋग्वेद के ऋषि अनुप्रास असङ्कार से मूलतत्त्व-भाषा सौन्दर्य एवं ध्वन्यात्मकता को भी पसन्द करते थे। इसी प्रकार कहीं-कहीं पदों के आरम्भ में शब्द की पुनरावृत्ति भी हुई है; जैसे—हंसः शुचिपद् वगुरस्तारिषासद्धोता वेदिपर-तिपिदुं रोपत् (४।६०।५) तथा ददृश्व ताप्रियतेदह-मेघा मृतायते (५।२७।४) और “दिवामिपिस्वेज्यसागमिष्ठा पत्यवनिवागुयेशं

लिखने दो मन्त्रों में सम्यक् की प्रतीति होनी है। कहने का आशय यही है कि मन्त्र वैदिक साहित्य में अर्न्तव्य और अर्न्तव्य प्रतीति है मन्त्र ही मन्त्रकारों की रचना सीमित ही क्यों न हो।

वैदिक साहित्य ऋषियों की कमनीय कल्पना अपने में अद्वितीय है। सभी कोमल कल्पना है तो सभी बटोर कल्पना। कल्पना के जितने भी रूप—दृश्य कल्पना, श्रवण कल्पना, स्पर्श कल्पना, क्रिया कल्पना, घ्राण कल्पना, रस कल्पना आदि हैं, वे सभी वैदिक साहित्य में विद्यमान हैं। इस दृष्टि में वैदिक उपासक अद्वितीय मूल है। जहाँ कवि की कल्पना में उन्मुक्त उडान भरकर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। उपासक का मानवी रूप अपने में अनुपम है जिस रूप को देखकर कवि माक-विभोर हो, कह उठता है—

हे प्रकाशवती उपासक ! तुम कमनीय कल्पना की तरह आकर्षणमयी बनकर अभीष्ट कल्पनाओं के निबट जाती हो तथा उनके सम्मुख भिन्नतवचना मुखती के समान अपने बरस को निरावरण करती हो—

कथ्येव तन्वा साशवाता एवि देवि देविमयक्षमाणम् ॥

संस्मयमाना मुखतिः पुरस्तादाविर्बर्शासि कुणुषे विभासि ॥

—ऋ० १।१२३।१०

उपासक के सम्बन्ध में विचार करते हुए श्री बलदेव उपाध्याय ने अपने भाव निम्न प्रकार व्यक्त किए हैं—

“वे भाव की दृष्टि से नितान्त सरस, सहज तथा भव्य-भावना मण्डित हैं। प्रातः काल अरुणिमा से मण्डित, सुवर्णच्छटा से विन्दुरित प्राचीनभोगण्डल पर दृष्टिपात करते समय किस मानव के हृदय में सौन्दर्य की भावना का उदय नहीं होता? वैदिक ऋषि उसे अपनी प्रेम भरी दृष्टि से देखता है और उसकी दिव्यच्छटा पर रीझ उठता है। उपासक मानवी के रूप में कवि हृदय के नितान्त पात आती है। यदि उपासक केवल महान् तथा स्वर्ग की अधिकारिणी मात्र होनी, इस विश्व से परे ऊर्ध्वलोक में अपनी दिव्य छवि छहराती रहनी, मानव जगत् के ऊपर उठकर अपनी भव्य सुन्दरता से मण्डित होकर अपने में ही पुञ्जीभूत बनी रहती, तो हमारे हृदय में केवल कौतुक या विस्मय जाग्रत होता, मनिष्ठता नहीं। अब हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तृत तथा व्यापक हो जाता है

१. पुण्य सत्ता को सर्वथा निर्मूल न कर प्रकृति की सत्ता के भीतर

नरसत्ता का सद्यः अनुभव करने लगते हैं तब अनन्यता की भावना जन्म लेती है। इसका फल यह होता है कि कवि उषा को कभी कुमारी के रूप में, कभी गृहिणी के रूप में और कभी माता के रूप में देखता है; बाह्य सौन्दर्य के भीतर कवि आन्तर सौन्दर्य का अनुभव करता है। उषा केवल बाह्य सौन्दर्य की प्रतिमा न होकर कवि के लिए आन्तरिक सुषमा का भी प्रतीक बन जाती है। प्रस्तुत उद्धरण से ऋग्वेदिक कवियों की कल्पना अलंकार, भाव-भाषा सभी का सक्षिप्त परिचय मिल जाता है। ऋग्वेदिक मन्त्रों में प्रकृति का आलम्बन एवं अलंकृत दोनों ही रूपों में आकलन हुआ है।

वैदिक साहित्य ही समग्र परवर्ती साहित्यिक विधाओं का स्रोत है। क्या गीतिकाव्य, क्या खण्डकाव्य, क्या गद्यकाव्य कथा, आख्यायिका, नाटक आदि सभी के मूल ऋग्वेद में ढूँढ़े जा सकते हैं। विन्टरनिट्ज ने भी लिखा है कि गीति-काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण जिनमें कि प्राकृतिक सौन्दर्य वर्णित है तथा Flowery Language जिनकी विशेषता है, ऐसे सुक्तों में सूर्य, पर्जन्य मत्स्य, उषा सम्बन्धी सूक्त हैं। सर्वाधिक सुन्दर सूक्त उषा सूक्त हैं। जहाँ वह नर्तकी के समान सुन्दर वस्त्र धारण करती है। गर्व से अपने वस्त्र का प्रदर्शन करती हुई वह अवतारित होती है। वह स्वर्ग के द्वार खोलती है Again and again her charms are compared with those of a woman inviting love. नाटक एवं एकाकी नाटकों के मूलतत्त्व आख्यान साहित्य में देखे जा सकते हैं, अधिकांश पारश्चात्य विद्वानों ने नाटकों का उद्गम इन्हीं आख्यानों से माना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काव्य-सौन्दर्य की दृष्टि से ऋग्वेद विश्व-साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान का अधिकारी है।

प्रश्न—ऋग्वेदीय दार्शनिक भावना का निरूपण करते हुए अन्य वेदों में प्राप्त दार्शनिक तत्त्वों का संकेत कीजिए। —आ० वि० वि० १९९८

उत्तर—ऋग्वेद में हमें आत्मा-परमात्मा, सुख-दुःख, मृष्टि की उत्पत्ति तथा मत्स्य आदि के सम्बन्ध वैदिक ऋषियों की मान्यताओं से परिचय मिलता है। वैदिक ऋषि सासारिक चोटों से परिचित थे; इसलिए चोटों के निवारण के लिए, दीर्घ-जीवन के लिए वह उपासना करते हुए देखा जाता है। वैदिक ऋषि ज्ञान और सुख की प्राप्ति के कारण से भी परिचित थे, इसलिए आत्मा-परमात्मा के ऐक्य की कामना यत्र-तत्र दृष्टिगत हो जाती है।

ऋग्वेद में 'ऋत' (सत्य और अविनाशी सत्ता) की भी सुन्दर बख्शना है। ऋत के कारण ही जगत् की उत्पत्ति हुई है, ऋत ही सृष्टि में सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ था—

ऋतं ॥ सत्यं चाभोद्धात् तपसोऽप्यजायत । ऋ०—१०।१६०।१०

समस्त के शाश्वत नियमों की प्रतिष्ठा करने वाला भी 'ऋत' ही है। प्रत्येक प्राकृतिक सत्य सूर्य, चन्द्र और विभिन्न देव 'ऋत' से ही प्रेरित हैं, 'ऋत' ही समस्त का नियामक है। इस प्रकार 'ऋत' के रूप में एक सत्य की बख्शना अर्वाचिक ऋषियों की अपनी विशेषता है।

ऋग्वेद में अनेक देव अमृत एक देव के ही विभिन्न रूप हैं। ऋग्वेद त्रिविध के एक नियता में परिचित है, अनेकता में एकता, भिन्नता में अभिन्नता की बख्शना दार्शनिक जगत् में एक मौलिक सत्य है। इसी देव को वैदिक ऋषियों ने प्रजापति, हिरण्यगर्भ और पुरुष आदि के नामों से पूकारा है। ऋग्वेद दशम मण्डल का एक सूक्त ही हिरण्यगर्भ की स्तुति का प्रतिपादन करता है। यह ही गम्भीर आत्मात्मिक भावनाओं में भरपूर है। "यह हिरण्यगर्भ सबसे पहले उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होने पर समस्त प्राणियों का तत्काल अधिपति हुआ। यह इस पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा आकाश को धारण करने वाला है। यज्ञादिवों में उसी के प्रसादन के लिए हम हवि का होम करते हैं—

हिरण्यगर्भः समवर्धतामे जुतव्य जातः पमिरेक आसीत् ।

गवापार वृद्धिर्वा तामुनेर्मा कर्म देवाय हविषा विधेम ॥

— ऋ० १०।१७१।१

यह हिरण्यगर्भ समस्त प्राणियों का प्राणदाता है। अमरत्व तथा मृत्यु जाया के समान उसके आधीन रहती हैं—

य क्षामसा कवसा यस्य विश्वमुपायने प्रमिर्वयस्य देवा यस्य त्वयत्तमम् यस्य मृत्युः । कर्म देवाय हविषा विधेम ॥ — ऋ० १०।१७१।२

इसी हिरण्यगर्भ हैं सभी देव आसीद की बख्शना करने हैं। यह सृष्टिकर्ता का स्वाधीन है। हिमालय, गन्ध और भूमि उसी के अधीन हैं। हिमालय, पृथिवी उसी के अधीन हैं। "उसके आदेश से आकाश प्रकाशमान है, पृथ्वी और स्वर्ग-लोक अतिरिक्त हैं। उसी के आदेश से सूर्य-चन्द्र की सूर्य उदित होकर उसी के ऊपर प्रकाश करना ॥। वह देव-राज

का प्राण है और पृथ्वी का जनयिता है । वह हमारा नाश न करे । वह सत्य-धर्मा है । उसने दिवलोक को उत्पन्न किया । उसी से सुप्रकाश-जल की उत्पत्ति हुई ।" —ऋग्वेद १०।१२।१४—६

ऋग्वेद में ब्रह्म के सर्वव्यापी होने की भी कल्पना मिलती है । इसकी सबसे सुन्दर कल्पना पुरुष सूक्त (१०।६०) तथा अदिति सूक्त (१।८६) में मिलती है । वह सहस्र शीर्षं पुरुष है, वह हजार नेत्रों वाला, हजार पैरों वाला है, वह चारों ओर से इस पृथ्वी को घेर कर परिमाण में दश अंगुल से अधिक है । जो कुछ वर्तमान है, जो उत्पन्न हो चुका है और भविष्य में होगा, वह पुरुष ही है—

पुरुष एवेद सर्वं यद् भूतं यच्च भव्यम् । (१०।६।२)

इस सम्पूर्ण सूक्त में सर्वेश्वरवाद की प्रतिष्ठा हुई है । अदिति सूक्ति ऋषि कहता है कि अदिति ही आकाश है, अदिति अन्तरिक्ष है, अदिति माता है और अदिति पिता तथा पुत्र है; अदिति समस्त देवता है, अदिति पञ्चजन्य । जो कुछ उत्पन्न है और होने वाला है वह सब अदिति है—

अदितिर्भोरदितिरन्तरिक्ष

अदितिर्माता स पिता स पुत्रः ।

विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना

अदितिर्जतिममदितिर्भन्तिष्वम् ॥ —ऋ० १।८६।१०

“पुरुष, सत् हिरण्यगर्भ, एक देव आदि सभी परवर्ती पुन के ब्रह्म की ओर संकेत करते हैं । जब तक वैदिक ऋषियों की दृष्टि सीमा थी, उन्हें ऐसी सत्ताओं और विभूतियों का आभास हुआ, जो सीमा नहीं । इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि देवों की विभूतियाँ सीमा थी । शीघ्र ही उन ऋषियों को सीमा का ज्ञान होकर रहा । अनेक सीमा होते हैं, एक सीमा होता है । वरुण, इन्द्र, अग्नि आदि में व्यक्तिगत शक्ति, क्षमता और कर्मण्यता थी । उसी शक्ति, क्षमता और कर्मण्यता का वृहस्पति संयोजन जिस सत्ता में हुआ; वही ‘एकवेद’ ब्रह्म हुआ । ब्रह्म की एक शक्ति सभी शक्तियों का उद्गम बनी । ब्रह्म के त्रिन पुत्रों का आकलन किया गया, उनसे उसकी सीमा का आभास मिला । जो कुछ सीमा है, उसका समन्वय उसी ब्रह्म में है । केवल ब्रह्म असीम है ।” इन प्रकार हम यह समझते हैं कि ब्रह्म की कल्पना ऋग्वेद में ही पूर्ण परिपक्व हो चुकी थी । ऋग्वेद में विश्व की उत्पत्ति कभी पहेली का तथापाय भी दिया गया है ।

ऋग्वेद का नासदीय सूक्त (१०।१२६) इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह सूक्त अद्वैत तथा आध्यात्मिक भावना की अनुपम अभिव्यञ्जना करता है। इस विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई है? इसके मूल में कौन-सा तत्त्व है? सर्वप्रथम किस तत्त्व की उत्पत्ति हुई? इसका उत्तर देते हुए ऋषि कहता है कि—“उस समय न तो सत् था और न असत् ही। आकाश भी विद्यमान नहीं था और ॥ ही उससे ऊपर का अन्तरिक्ष था। जिसने उसे आवृत्त कर रखा था? वह कहाँ था और जिसने आश्रय दे रखा था? क्या वह आदिम काल का गहन और गम्भीर धन था—

नासदसतोप्रो सदासोत्तदानो

नासोद्भजो नो व्योमा धरो यत् ।

विमावरीषः कुह कस्य गर्भेन

अग्निः विमासोद्गहनं गभीरम् ॥१॥

मृत्यु भी नहीं थी, अतः अमरता की भावना भी नहीं थी। रात्रि और दिन भेदक प्रकाश भी नहीं था। वह एक ही उग समय बिना स्वाम-प्रकाश की चिया के जीवित रहने वाला अज्ञ विद्यमान था। उसके अनिरुक्त और ठूठ नहीं था—

न मृत्युरासीदमृतं न सहि

न रात्र्या अहो असीत्प्रवेग ।

आसीदधातं स्वधया तदेकं

तस्माद्वाग्यम्वरः किं जनात ॥२॥

उस समय आधकार था, प्रारम्भ में यह सब एक अर्धव मनुष्य ॥ था मे था, प्रकाशरहित, एक ऐसा अक्षुर जो भूमी से आच्छन्न था, उस एक ही उत्पत्ति तब से हुई थी।

तम आसीत्तमसा नू महमसे

उप्रवेग सलिल सवेमा इदम् ।

सुष्टेनाभ्यावहितं यदासीन्

तपस्तस्तम्यहितमावायनेषम् ॥३॥

प्रारम्भ में ईश ने उसे आविर्भूत किया जो वायु के उत्पन्न हुआ ईश था, बबियों ने अपने हृदय में अन्तःधान के लक्ष्य, कुट्ट हारा अन्त के अन्त तन् के अन्त का पना लगाया—

है। परन्तु पक्ष में हमारे विद्वानों की अनुपेक्षा प्रदर्शित की गई है। परम सत्ता की, जो समस्त विश्व की सृष्टिमूर्ति में है, हम मनु अथवा अमन् किसी भी रूप में टीक-टीक नहीं जान सकते। वह तेजी मत्ता है जो अपने ही सामर्थ्य में बिना प्रथम-देशवास की जिज्ञा के जोड़ित है। उसके अनिरक्त और कोई मनु उमरे पर नहीं भी। इन सबका आदिवाच्य समस्त विश्व में प्राचीन है जो मूरं, चन्द्रमा, आकाश और नक्षत्रों में युक्त है। यह काव की, देव की, मानु, मनु और अमरता आदि सबकी पृष्ठ के बाहर और उमरे पर है। यह एव है, छिन्नीय है, बही अग्नि, मार्गारवा, यम आदि देवता के रूप में विभिन्न रूप धारण करता है। यह एव है किन्तु जब उसे अनेक नामों से पुकारते हैं—

इन्द्र मित्र वरुणमग्निधातुरग्यो दिव्यः स सुपर्णा गरुडमान् ।

एकं सद् विद्वा बहुधा वहन्ति अग्निं यम मातरिश्वानमाहुः ॥

—ऋ० १।१६४।४६

पाव ने भी अमन् के मूल में एक शक्ति की सत्ता को स्वीकार किया है, जो ईश्वर है, अद्वितीय है और उमी की अनेक रूप में स्तुति की जाती है—
महामाग्यान् देवताया एक-एक आत्मा बहुधा स्तुयते एकस्यात्मनोऽग्रे देवाः
प्रपद्मानि भवति । —निर्वाक —७।४।८, ९

वृहदेवता भी निरुक्त के इसी कथन का समर्थन करता है (१।११-१५)। ऋग्वेद में सर्वव्यापी ब्रह्म सत्ता का यज्ञ-तन्त्र निरूपण है। ऋग्वेद में आत्मा के सम्बन्ध में प्राचीनतम मान्यता इस रूप में मिलती है—

इह सुपर्णा सयुजा सखाया समानं भूक्ष परिवस्वजाते ।

सपीरग्यं विष्पसं हनादुर्यनशनमग्योऽभिचाकमोति ॥

—ऋ० १।१६४।२०

अर्थात् दो पक्षी समुक्त रूप में मित्रवत् एक वृक्ष की शाखा पर बैठे हैं। उनमें से एक मयूर फल खाता है और दूसरा न खाते हुए बेवत्त ऐसता रहता है। अथर्ववेद १०।७।३१ मन्त्र में यही पारणा व्यक्त की गई है। इसमें साने

१. राधाकृष्णन् : भारतीय दर्शन, पृ० ६२ ।

वाली पक्षी आत्मा और द्रष्टा पक्षी परमात्मा है। इस ब्रह्म को वैदिक ऋषियों ने अपने हृदय में ढूँढ़ निकाला है—

सतः बन्धुमसति निरविन्दन् ।

हृदि प्रतीप्या कवयो मनोया ॥ —ऋ० १०।१२६।४

ऋग्वेदीय दार्शनिक मान्यताएँ ही परवर्ती काल में विकसित होती हैं। अथर्ववेद के काल में वैदिक मनीषी पुरुष और ब्रह्म की एकता से परिनि हो चुके थे—

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम् ।

ये वेद परमेष्ठिनं यश्च वेद प्रजापतिम् ।

ज्येष्ठ ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्कम्भमनु संविदुः । —अ० १०।७।१७

“जो पुरुष में ब्रह्म को जानते हैं, वे परमेष्ठी को जानते हैं। जो परमेष्ठी प्रजापति और ज्येष्ठ ब्रह्म को जानते हैं, वे स्कम्भ को पूर्णतः जानते हैं।” अथर्ववेद तथा ब्राह्मण युगीन दार्शनिक मान्यताओं का मूल्यांकन करते हुए डॉ० रामजी उपाध्याय^१ ने लिखा है कि—“उस युग में आत्मा की अमरता की प्रतिष्ठा हो चुकी थी।”^२ ब्राह्मण-साहित्य में स्वर्ग-नरक के अतिरिक्त मुक्ति की कल्पना मिलती है। इसके अनुसार जो पुरुष देवताओं के लिए यज्ञ करता है, वह उतना उच्च लोक नहीं पाता, जितना आत्मा के लिए यज्ञ करने वाला।^३ जो पुरुष वेद पढ़ता है, वह बार-बार मरने से छुटकारा पा जाता है और उसे ब्रह्म के साथ एकत्व की प्राप्ति होती है।^४ ज्ञान से मनुष्य उस स्थान पर पहुँचता है, जहाँ पूर्ण रूप से निष्कामता होती है।^५ शतपथ ब्राह्मण में सप्तविंशति व्यक्ति के लिए अमरत्व की कल्पना मिलती है। मरने के पश्चात् मुक्ति पा लेने पर साम्यक जीवन की मित्रि होती है।^६

१. भारत की संस्कृति साधना, पृ० २२६-२६०

२. ऋग्वेद २।३२।३, १०।१६।१-६, १०।२८।१-२, अथर्ववेद १२।३।१७

३. ऐतरेय ब्राह्मण १।१।२।६

४. वही १०।२।६

५. शतपथ ब्राह्मण १०।२।४, १९

६. वही १०।४।३।१०

उपनिषद् ज्ञान में वैदिक दार्शनिक विचारों की परिपक्वता मिलती है । परममत्ता, जगत् का स्वरूप, मृष्टि की समस्या, व्यक्ति का विश्लेषण, व्यक्ति का अन्तिम लक्ष्य, उमका आदेश, कर्म, मोक्ष-बन्ध तथा पुनर्जन्म विषय विचार उपनिषदों में मिलते हैं । इन्हीं औपनिषदिक मान्यताओं को परवर्ती षड्-दर्शनों में अङ्गीकार किया गया है । उपनिषद् साहित्य के दार्शनिक विचारों का हम अन्तर्गत विश्लेषण करेंगे, यही देखें ।

मानी पड़ी आत्मा और द्रष्टा पड़ी परमात्मा है ।
ऋषियों ने अपने हृदय में खूँद निकाला है—

सतः धन्युमसति निरविन्दन् ।
हृदि प्रतीप्या कवयो मनीषा ॥

ऋग्वेदीय दार्शनिक मान्यताएँ ही परवर्ती काल में
अथर्ववेद के काल में वैदिक मनीषी पुरुष और ब्रह्म की ।
धुके थे—

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्
ये वेद परमेष्ठिनं परस्व वेद प्रजापतिम्
ज्येष्ठ ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्कम्भमनु संविदुः

“जो पुरुष में ब्रह्म को जानते हैं, वे परमेष्ठी को जानें
प्रजापति और ज्येष्ठ ब्रह्म को जानते हैं, वे स्कम्भ को
अथर्ववेद तथा ब्राह्मण युगीन दार्शनिक मान्यताओं का मूल्या-
रामजी उपाध्याय^१ ने लिखा है कि—“उस युग में आत्मा
प्रतिष्ठा हो चुकी थी ।”^२ ब्राह्मण-साहित्य में स्वर्ग-नरक के
कल्पना मिलती है । इसके अनुसार जो पुरुष देवताओं के
वह उतना उच्च लोक नहीं पाता, जितना आत्मा के लिए या
जो पुरुष वेद पढ़ता है, वह बार-बार मरने से छुटकारा पा ।
ब्रह्म के साथ एकत्व की प्राप्ति होती है ।^४ ज्ञान से मनुष्य
पहुँचता है, जहाँ पूर्ण रूप से निष्कामता होती है ।^५ शतपथ ब्र-
मुक्ति व्यक्ति के लिए अमरत्व की कल्पना मिलती है । मरने
पा लेने पर सम्यक् जीवन की सिद्धि होती है ।^६

१. भारत की संस्कृति साधना, पृ० २५६-२६०
२. ऋग्वेद ५।३५।३, १०।१६।१-६, १०।५८।१-२, अथर्ववेद
३. ऐतरेय ब्राह्मण १।१।२।६
४. बही १०।१।६
५. शतपथ ब्राह्मण १८.
६. बही १०।५।३।१

मंत्रायणीय परम्परा की सहिता है; इसका दूसरा नाम कालाप भी है। इस शाखा के अनुयायी उस काल में नर्मदा से दक्षिण की ओर प्रायः सी मील तक एवं नागिक में बड़ीदा तक बसे हुए थे। आज भी गुजरात एवं अहमदाबाद में इनका अभिन्न प्राप्ति होता है। (४) तैत्तिरीय शाखा अथवा आपस्तम्ब सहिता—यह भी इस शाखा के अनुयायी नर्मदा के दक्षिण में रहते थे। इसकी एक उपशाखा का नाम हिरण्यवेणिन् भी है। उपर्युक्त चारों सहिताओं में परस्पर साम्य है। इन्हें वृष्ण यजुर्वेदीय शाखा कहा जाता है। (५) वाजसनेयी सहिता—यह शाखा यजुर्वेद की पाँचवीं शाखा है जो शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध है। इस शाखा का नाम याज्ञवल्क्य वाजसनेयी से नाम पर पड़ा है जो कि इसके प्रथम आचार्य हैं। इसकी दो शाखाएँ मिलती हैं—एक, कण्व, दूसरी, माध्यन्दिनीय। इस प्रकार विद्वानों ने इस यजुर्वेद के दो भेद माने हैं—एक, वृष्ण यजुर्वेद एवं दूसरा, शुक्ल यजुर्वेद।

वाजसनेयी सहिता

इस सहिता में चासीस अध्याय हैं। पाश्चात्य विद्वानों की धारणा है कि इसके अन्तिम पन्द्रह अध्याय परवर्ती काल की रचना हैं। हमारे कुछ विद्वान् २२ अध्यायों को पीछे की रचना मानते हैं। वस्तुस्थिति में कुछ भी हो, हम तो यही कहेंगे कि प्रारम्भिक पच्चीस अध्याय विषयवस्तु की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इन अध्यायों में अनेक प्रकार के वृहदाकार यज्ञों से सम्बद्ध वैदिक ऋषियों की प्रार्थनाओं का सकलन है। प्रथम एवं द्वितीय अध्याय में अन्न दर्शन एवं पोषणमायी आदि के लिए मन्त्र सकलित हैं। तृतीय अध्याय में दैनिक अग्निहोत्र तथा चानुर्मास्य यज्ञ के मन्त्रों का संग्रह है। चतुर्थ ॥ अष्टम अध्याय तक अग्निष्टोमादि सोमयज्ञों एवं पशुबलि सम्बन्धी मन्त्र मिलते हैं। इन सोमयज्ञों की परम्परा में कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो कि एक दिन में समाप्त होते हैं और कुछ अनेक दिनों तक चलते हैं। याज्ञपेय यज्ञ एक दिन में समाप्त होने वाले यज्ञों में प्रधान है। यह यज्ञ मूल रूप में योद्धाओं एवं राजाओं द्वारा संपादित किया जाता था। इस यज्ञ में सोम के साथ मुरापान भी चलता था परन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों के ज्ञान में प्रस्तुत मुरापान का नियमों द्वारा महि-
प्कार किया है। इन अध्यायों में राजाओं से सम्बन्धित एक राजमूय यज्ञ का भी उत्तम उपलब्ध होता है। प्रस्तुत दो प्रकार के सोमयज्ञों की प्रार्थनाओं का संग्रह नवम एवं दशम अध्याय में किया गया है। एकादश अध्याय से

तृतीय अध्याय

यजुर्वेद

प्रश्न—यजुर्वेद की विभिन्न शाखाओं का विवेक करते हुए उनके बर्ण-
विषय की सर्वाङ्गीण समीक्षा कीजिए ।

*Give the details of the different recensions of the Yajurveda
and the nature of their subject-matter. —आ० वि० वि० ६१, ६२*

Or

*How many Samhitas of the Yajurveda are preserved ? How
are they inter-related ? —आ० वि० वि० ५८*

उत्तर—यजुर्वेद सहिता अध्वर्यु पुरोहितों की प्रायेण पुस्तक है । ऋक् तथा
साम से भिन्न गद्यात्मक मन्त्रों का ही अभिधान यजु है । कहा भी है “अनिमिता-
क्षरावसानो यजुः” तथा “गद्यात्मको यजुः ।” महाभाष्य की भूमिका में पतञ्जलि
ने यजुर्वेद की एक सौ एक शाखाओं का उल्लेख किया है—‘एकशतमध्वर्युशाखा’ ।
कहने का आशय यही है कि इस वेद की अनेक शाखाओं का उल्लेख यत्र-तत्र
मिलता है । लेकिन आज हमे यजुर्वेद की केवल पाँच शाखाएँ ही उपलब्ध हैं ।
(१) काठक अथवा कठ श्रौतों की शाखा, इस शाखा के अनुयायी शूनाभी
आक्रमण के काल में पंजाब से रहते थे, उसके पश्चात् वे काश्मीर में रहने
लगे और उनका वर्तमान निवास काश्मीर है । (२) कपिष्ठल कठ शाखा—यह
शाखा आश्विन रूप में जीर्ण-शीर्ण स्थिति में मिली है । (३) मैत्रायणी गहिता

मैत्रायणीय परम्परा की सहिता है, इसका दूसरा नाम कालाश भी है। इस शाखा के अनुयायी उम काल में नर्मदा से दक्षिण की ओर प्रायः ती मोल तक एवं नागिक में बड़ीदा तक बसे हुए थे। आज भी गुजरात एवं अहमदाबाद में इनका अग्निन्व प्राप्त होता है। (४) तैत्तिरीय शाखा अथवा आपस्तम्ब सहिता—यहने इस शाखा के अनुयायी नर्मदा के दक्षिण में रहते थे। इसकी एक उपशाखा का नाम हिरण्यगेशिन् भी है। उपर्युक्त चारों सहिताओं में परस्पर साम्य है। इन्हे वृष्ण यजुर्वेदीय शाखा कहा जाता है। (५) वाजसनेयी सहिता—यह शाखा यजुर्वेद की पाँचवी शाखा है जो शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध है। इस शाखा का नाम याज्ञवल्क्य वाजसनेयी से नाम पर पड़ा है जो कि इनके प्रथम आचार्य हैं। इसकी दो शाखाएँ मिलती हैं—एक, कण्व; दूसरी, माध्यन्दिनीय। इस प्रकार विद्वानों ने इस यजुर्वेद के दो भेद माने हैं—एक, वृष्ण यजुर्वेद एवं दूसरा, शुक्ल यजुर्वेद।

वाजसनेयी संहिता

इस सहिता में चालीस अध्याय हैं। पाश्चात्य विद्वानों की धारणा है कि इसके अन्तिम पन्द्रह अध्याय परवर्ती काल की रचना हैं। दूसरे कुछ विद्वान् २२ अध्यायों को पीछे की रचना मानते हैं। वस्तुस्थिति में कुछ भी हो, हम तो यही कहेंगे कि प्रारम्भिक पन्चीस अध्याय विषयवस्तु की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इन अध्यायों में अनेक प्रकार के बृहदाकार यज्ञों से सम्बद्ध वैदिक ऋषियों की प्रार्थनाओं का संकलन है। प्रथम एवं द्वितीय अध्याय में चन्द्र दर्शन एवं पूर्णमासी आदि के लिए मन्त्र संकलित हैं। तृतीय अध्याय में दैनिक अग्निहोत्र तथा चानुर्मास्य यज्ञ के मन्त्रों का संग्रह है। चतुर्थ से अष्टम अध्याय तक अग्निष्टोमादि सोमयज्ञों एवं पशुबलि सम्बन्धी मन्त्र मिलते हैं। इन सोमयज्ञों की परम्परा में कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो कि एक दिन में समाप्त होते हैं और कुछ अनेक दिनों तक चलते हैं। वाजपेय यज्ञ एक दिन में समाप्त होने वाले यज्ञों में प्रधान है। यह यज्ञ मूल रूप में योद्धाओं एवं राजाओं द्वारा संपादित किया जाता था। इस यज्ञ में सोम के साथ सुरापान भी चलता था परन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों के काल में प्रस्तुत सुरापान का नियमों द्वारा बहिष्कार किया है। इन अध्यायों में राजाओं से सम्बन्धित एक राजमूय यज्ञ का भी उल्लेख उपलब्ध होता है। प्रस्तुत दो प्रकार के सोमयज्ञों की प्रार्थनाओं में नवम एवं दशम अध्याय में किया गया है। एकादश अध्याय से

अथर्वनाम अथर्वनाम तत्र अग्निषयन के हेतु की गई विभिन्न प्रार्थनाओं एवं विविध धार्मिक निरमों का संग्रह है। अग्नि षयन का यम वर्ग भर-नर बनना रहता है। इसके निमित्त निमित्त होने वाली अग्निवेदिका का भी वर्णन इसमें मिलता है। प्रायुज वेदी की रचना १०८०० ईटों से की जाती थी और उनका आधार पक्ष पक्षाल हुए पक्षी के समान होता था। वेदी के सबसे नीचे स्तर पर पाँच धार्मिक पशुओं के मग्नक रगे जाते थे और उनके शरीर जलाशय में फेंक दिए जाते थे। अग्नि पात्र एवं ईंटों को पकाने की विधि भी अथर्वनाम समारोह के साथ सम्बन्ध की जाती थी। विन्टरनिट्व ने निरता है—

It is built of 10800 bricks in the form of a large bird without spread wings. In the lowest stratum of the altar the heads of five sacrificial animals are immersed and the bodies of the animals are thrown into water out of which the clay for the manufacture of the bricks and the fire pan is taken.

१६-२० अध्याय में सोमामणि उत्सव के प्रयोग का विधान है। यह एक विशेष धार्मिक उत्सव था जिसमें सोमपान के साथ सुरापान का भी प्रयोग किया जाता था—“सोमामण्या मुरां पिबेत्” का निर्देश कुछ इसी प्रकार का है। यह मुरा इन्द्र-अश्विनकुमार आदि को आहुति द्वारा प्रदान की जाती थी। इस यज्ञ का विधान सफलता के अभिलाषी ब्राह्मण, खोमे हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के इच्छुक राजा तथा विजयाभिलाषी, वीर, समृद्धि के अभिलाषी वैश्व के लिए किया गया था। २२ से २५ अध्याय तक अश्वमेध यज्ञ की प्रार्थनाओं का संकलन है। शक्तिशाली राजा विजेता और सार्वभौम सम्राट् ही इसका अनुष्ठान किया करता था। २२वें अध्याय में प्रस्तुत संहिता के पूर्वार्द्ध की समाप्ति हो जाती है। २६ से ४० अध्याय वाग्धातय विद्वानों की दृष्टि में नवीन संग्रह है। २६ से ३५ अध्याय तक खिल सूक्त है। खिल का अर्थ है, परिशिष्ट। ३०वें अध्याय में यद्यपि कोई प्रार्थना नहीं है तथापि इसमें पुरुष मेघ यज्ञ में बलि के उपयुक्त व्यक्तियों की गणना की गई है। यह यज्ञ विषम देवताओं की तुष्टि के लिए किया जाता था, इसमें एक सौ चौरासी व्यक्तियों की बलि चढ़ाई जाती थी जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं। इसमें पुरोहित वर्ग के लिए एक ब्राह्मण, राजा के लिए एक योद्धा, मरुत् देवों के लिए एक वैश्व, सन्धासी के लिए एक बृद्ध, अन्धकार के लिए एक चोर, नरक

के लिए एक हथियार, पाप के लिए एक हिजडे, वासना के लिए एक नर्तकी, मोलाहल के लिए एक गायक, नृत्य के लिए एक भाट, गान के लिए एक अभिनेता, मृत्यु के लिए एक शिखारी, धून के लिए एक जुआरी, निद्रा के लिए एक अन्धे व्यक्ति, अन्धाय के लिए एक घोड़िन, कामना के लिए एक रंगरेज स्त्री, यम के लिए एक बन्ध्या, उत्सव के आभोद के लिए एक गजे पुरुष की बलि दी जाती थी ।^१ विन्टरनिट्ज ने भी अपने इतिहास में इनका इस प्रकार वर्णन किया है—

To priestly dignity a brahman, to royal dignity a warrior, to the muruts a vaishya, to asceticism a shudra, to darkness a thief, to hell a murderer, to evil a eunuch, to lust a harlot, to noise a singer, to dancing a bard, to singing an actor, to death a hunter, to dice a gambler, to sleep a blind man, to injustice a deaf man, to lustre a fire lighter, to sacrifice a washer woman, to desire a female dyes, to yama a barran woman, to the joy of festival a luteplayer, to cry a fluteplayer, to earth a scuffle, to heaven a bold headed man and so on. इतना वर्णन होने पर भी एक बात विचारणीय यह है कि इतने वर्गों के व्यक्ति एक साथ एकत्र कैसे होंगे, अतः अनुमान यही किया जा सकता है कि यह एक प्रतीकारमक यज्ञ था, जो पुरुषमेध यज्ञ कहा जाता था । सम्भव तो यह भी है कि यह यज्ञ किया ही नहीं जाता था, याज्ञिक रहस्यवाद तथा सिद्धान्त मात्र था । ३१वाँ अध्याय भी इसी प्रकार का है । इसमें पुरुष सूक्त संगृहीत है । ऋग्वेद के समान इसमें भी उल्लेख मिलता है कि पुरुष की बलि में ही विश्व की सृष्टि होती है । ३२वाँ अध्याय अपने स्वरूप एवं विषय वर्णन की दृष्टि से एक उपनिषद् के अतिरिक्त कुछ नहीं है । इस अध्याय में प्रजापति का पुरुष और ब्रह्मा से अभेद दिसलाया गया है । ४३वें अध्याय के ६ मन्त्र भी उपनिषद् की कोटि में आते हैं । इन्हीं शिवसहस्रोपनिषद् के नाम से अभिहित किया जाता है । ३२वें अध्याय से ३४वें अध्याय तक की प्रार्थनाएँ मय-मेध यज्ञ में प्रयुक्त होती थी, यह एक महान् यज्ञ था जिनमें यज्ञकर्त्ता यजमान

पुरोहित को अपना सर्वस्व याज्ञिक दक्षिणा के पुरस्कार में अर्पण कर देता था, स्वयं जीवन के शेष क्षणों को अरण्य में व्यतीत करने के लिए वानप्रस्थी हो जाता था। ३५वें अध्याय में अन्त्येष्टि क्रिया से सम्बद्ध ऋचाएँ हैं जिन्हें ऋग्वेद से ग्रहण किया गया है। ३६ से ३८ अध्याय तक में प्रवर्ग्ययज्ञ उत्सव की प्रार्थनाओं का संकलन है। इस यज्ञ के अवसर पर यज्ञ की अग्नि पर एक कड़ाह दूध गर्म किया जाता था (यह एक प्रकार से सूर्य का प्रतीक समझा जाता था)। इस कड़ाह में दूध गर्म करके अश्विनीकुमारों को समर्पित किया जाता था। यह उत्सव एक रहस्यात्मक कृत्य था। इस उत्सव के अन्त में यज्ञ-पात्र इस रूप में रसे जाते थे कि मनुष्य की आकृति का निर्माण होता था। दूध के घर्तन से सिर बनाया जाता था, बात्नों के स्थान पर कुशा (घास) की स्थापना की जाती थी। दो छोटे दूध के प्याले रखकर कानों का निर्माण होता था, दो स्वर्णिम पत्तियों से आँखें बनाई जाती थीं, दो कटोरो से एड़ियों का निर्माण होता था। इस आकृति पर ढाला गया भाँस-मज्जा तथा दुग्ध मिश्रित मधु रक्त का काम देता था। वाजसनेयी संहिता का ४०वाँ अध्याय पुनः एक उपनिषद् के रूप में आता है। यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपनिषद् है जो ईशोपनिषद् के नाम से प्रसिद्ध है।

वाजसनेयी संहिता की विषय-सामग्री को देखने से स्पष्ट होता है कि अन्तिम अध्याय परवर्ती काल के ही हैं। कृष्ण यजुर्वेद का वर्ण्यविषय वाजसनेयी संहिता के पूर्वार्द्ध तक ही सीमित रहता है, जोकि वाजसनेयी संहिता में अन्तिम अध्यायों का परवर्ती सिद्ध करने का एक पुष्ट प्रमाण है।

कृष्ण यजुर्वेद की विषय-सामग्री लगभग शुक्ल यजुर्वेद से मिलती-जुलती है, अतः शुक्ल यजुर्वेद से विवेचन से कृष्ण यजुर्वेदीय विषय-सामग्री का अभ्यास मिल जाता है। क्योंकि दोनों में वर्णित अनुष्ठान की विधियाँ भी लगभग समान ही हैं। चरण धूह आदि ग्रन्थों में कृष्ण यजुर्वेद की ८५ शाखाओं का उल्लेख मिलता है किन्तु आज केवल चार शाखाएँ ही उपलब्ध हैं, उनके नाम क्रमशः (१) तैत्तिरीय शाखा, (२) मंत्रायणी शाखा, (३) कठशाखा, (४) कपिष्ठलकठ शाखा।

तैत्तिरीय शाखा—इस संहिता का दक्षिण में अत्यधिक प्रचार है, सुरभिज सम्बद्ध साहित्य की दृष्टि से यह शाखा सर्वाधिक सम्पन्न है, क्योंकि इस शाखा ने अपनी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् अथैतमुच आदि को पूर्णतः

सुरक्षित बनाये रखा है। प्रस्तुत संहिता सात काण्ड, चौवालिस प्रपाठक तथा छः सौ इक्कीस अनुवादों से विभक्त है। इसमें शुक्ल यजुर्वेद के समान ही राजसूय, वाजपेय, याजमान, पौरोडाश आदि यज्ञों का विशद् वर्णन मिलता है।

संप्राप्यो शाखा—कृष्ण यजुर्वेद की यह शाखा सद्य-पय उभयपारमक है; इस संहिता में चार काण्ड हैं। पहले काण्ड में ग्यारह प्रपाठक दूसरे काण्ड में तेरह, तीसरे काण्ड में सोलह और चौथे काण्ड में चौदह प्रपाठक हैं। प्रथम प्रपाठक में दर्श, पूर्णमास अश्वर, आधान पुनराधान, चानुर्मग्न्य तथा वाजपेय यज्ञ का वर्णन है। द्वितीय काण्ड में वाय्व, दृष्टि, राजसूय आदि का वर्णन है। तृतीय काण्ड में अग्निवर्षित, अश्वर, विधि सौत्रामणी के अनन्तर भ्रष्टमेघ यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। चतुर्थ काण्ड गिल काण्ड के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें राजसूय आदि यज्ञों का वर्णन है। इस सम्पूर्ण संहिता में २१४४ मन्त्र हैं जिनमें से ऋग्वेदीय ऋषियों की संख्या १७०१ है।

बृहत् संहिता—पगजलि के माध्य की "घामे घामे कस्तापकं काठकं त प्रोक्ष्यते" की पक्ति से प्राचीन काल में इस शाखा के प्रचार का अनुमान किया जा सकता है। इस संहिता में पाँच खण्ड हैं जो चमस (i) इटिमिका, (ii) मध्यमिका, (iii) ओरमिका, (iv) माग्यानुवाक्य, (v) अश्वमेधाधनुवचन। इसी विभाग के उपभाग भी इस शाखा में स्थानक अनुवचन, अनुवाक्य तथा मन्त्र नामक उपविभाग मिलता है। मनुमान इस शाखा में प्राचीन स्थानक एवं भी तेज अनुवचन, आठवीं मेनातिम अनुवाक्य तथा १०६१ मन्त्र हैं। प्रस्तुत शाखा में समस्त रूप से दर्श, पूर्णमास अग्निपरीष, अग्नि होय, आधान, वाजपेय, निरह, पशुवन्द्य, वाजपेय, राजसूय अग्निवर्षन, चानुर्मग्न्य, चौवा-मणी और अश्वमेधादि यज्ञों का वर्णन है।

कर्विल्ल बृहत् शाखा—वर्णनार्थ के अनुसार बरह शाखा के अन्तर्गत ही इस शाखा का उल्लेख मिलता है। कर्विल्ल एक ऋषि शिष्य है जिसका पाणिनी ने अपने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रन्थ में कर्विल्लो ऋषेण २।३।६१ सूत्र में स्मरण किया है। दुर्लभादं न उ अन्तर्गत को अन्तर्गत कर्विल्लो आश्रितं वा है। प्रस्तुत शाखा जोषे शीले रूप में अष्टमो उल्लेख दृष्ट है। यह संहिता वाय्व कर्षिता में वर्णित है। दक्षिण मूल रूप का यह शाखा के समान ही है, परन्तु अश्वमेध दक्षिण ऋग्वेद के सिद्ध है। यह शाखा के समान ही अश्व तथा अश्वमेध के विधान है। इस शाखा के प्रथम पाठक

में आठ अध्याय हैं। द्वितीय-तृतीय अष्टक संहितावस्था में प्राप्त हुए हैं। पाँचवें अष्टक के मन्त्र मन्त्र-सत्र संहिता ही हैं। कुल मिलाकर कहने का यहो है कि प्रस्तुत शाखा जीर्ण-शीर्ण रूप में ही प्राप्त है।

शृण्ण यजुर्वेद की चारो संहिताओं में केवल स्वरूप की ही नहीं संहिता विषय-वस्तु में भी पर्याप्त समानता है और यह होना भी चाहिए। विभिन्न शाखाओं का मूलभूत वेद तो एक ही है।

प्रो० विन्टरनिट्ज यजुर्वेद के असह्य विधि-विधानों को सर्वथा मानते हैं। वह यह भी लिखते हैं कि यजुर्वेदोत्सहित यज्ञ विधियों केवल हीन शब्दों का समूह है। परस्पर सम्बन्ध-रहित वस्तुओं का समन्वय है सम्बन्ध-रहित विषयों से यह वेद भरा हुआ है। इसी प्रकार के कुछ लिनोपोल्ड वन थोदर भी लिखता है—

We may indeed often doubt-whether these are the productions of intelligent people, and in this connection, it is interesting to observe that these bare and monotonous variation of one and the same idea are particularly characteristic of the writings of persons in the stage of imbecility.

हमें इस विषय में सन्देह होना स्वाभाविक है कि ये रचनाएँ किसी मानव्यक्ति की हैं। इस सम्बन्ध में अन्वेषण करना अत्यन्त मनोरञ्जक है कि एक ही प्रकार के विचार होने पर शून्य, तुल्यभेद और बुद्धिहीनता स्थिति में भी उन लेखकों की कला में एक विशेष चमत्कारपूर्ण गुण यही नहीं, वह इसके बाद उन्मत्त पुरुषों द्वारा लिखे हुए लेखों के कुछ उदाहरण भी देता है जो कि बहुत कुछ अंशों में यजुर्वेद की रचनाओं से समानता रखते हैं; किन्तु हाँ, मेरे विचार से उनकी इस आलोचना का अभिप्राय पुरोहितों के उम मन. कल्पना से है जो उसस्य यज्ञ के विधि-विधानों को असीम अभिमान मन्त्रों एवं विधियों द्वारा स्वयं सम्पादित करते हैं।

यजुर्वेदीय धार्मिक दृष्टिकोण ऋग्वेद से भिन्न नहीं है, फिर भी इस वेद देवताओं के स्वरूप में कुछ परिवर्तन मिलता है; उदाहरणार्थ—प्रजापति का जहाँ ऋग्वेद में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है, वहाँ इस वेद में उगकी एक प्रधान देवता के रूप में प्रतिष्ठा हो जाती है। इसी प्रकार ऋग्वेद के इन्द्र में यजुर्वेद में शिव, सत्वर एवं महादेव का अभिधान ग्रहण कर लिया है। इस

वेद में अंगुओं का प्रयोग भी गणनादि के लिए हुआ है। अग्नेय की स्तुति देव या अग्निमान्नी अग्निव के लिए मयी। अग्नेय की स्तुति यजुर्वेद में अग्नारो मन्त्र प्राप्त है। अग्नि भी हम वेद अग्नेय की स्तुति अग्नि मन्त्रपूर्ण ग्यान के अर्पिणी हो गये हैं। अग्नेय में मूर्त दुःख का नाम मयी है जब कि यजुर्वेद में यह धर्म का प्रधान अङ्ग बन जाती है। अग्नेय से देवता ही आराध्य है परन्तु यजुर्वेद में देवता पूजा में दूर दार्शनिक चिन्ता-काल में निरत हो जाते हैं।

यजुर्वेद में कुछ आध्यात्मिक प्रवेष्टिका भी उपलब्ध है। वाङ्मनेनी संहिता के तैत्तिरीय अष्टाध्याय में ऐसी प्रवेष्टिकाओं की एक विचार मन्त्रा दृष्टि-गोचर होती है जो हम काल में धर्म के एक अङ्ग की रचना करनी थी। इसमें देवताओं की प्रभावित एक प्रगल्भ करने की उन्मुख आध्यात्मिक दर्शन होते हैं जिसमें परवर्ती काल में विविध होकर देवताओं के विविध सामान्य एवं उपाधि भेद को जन्म दिया है। 'विष्णुमह्यनामा' एवं 'विष्णुसाम' आदि स्तोत्र इमी गृह्यत देवताविष्टा के परिणाम बने जा सकते हैं।

प्रो० विन्टरनिट्ज स्वाहा, रचना एक बगद जैसे तात्त्विक मन्त्र प्रयोगों का बुद्धिहीन उच्चारण मानते हैं, परन्तु भारतीय परम्परा में इन मन्त्रों का विनियोग विरक्तान्त से विविध एवं विशिष्ट अर्थों में होता आया है जिसका भारतीय दृष्टि मन्त्र अति ही वास्तविक मूल्याङ्कन कर सकता है।

यजुर्वेद का मूल्याङ्कन करते समय हम कह सकते हैं कि साहित्यिक दृष्टि से जो कुछ हमका महत्व है, वह तो है ही, किन्तु वास्तविक अर्थों के निम्न दार्शनिक तन्त्र एवं उपनिषदों के रहस्य के परिज्ञान के लिए तथा भारतीय धर्म शास्त्र, साधारण धर्मशास्त्र के इतिहास की दृष्टि से भी वह वेद अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो भारतीय धर्मशास्त्र एवं दर्शनशास्त्र का अध्ययन करना चाहता है, उसके लिए ये संहिताएँ अपरिहार्य हैं। श्री पाण्डेय एवं जोशी अपने वैदिक साहित्य के इतिहास में लिखते हैं—“यजुर्वेद संहिता में प्राप्त होने वाली ये रचनाएँ चाहे किन्ती ही शून्य क्यों न हों, पाश्चात्य विद्वानों को चाहे किन्ती ही अर्थहीन क्यों न लगती हों किन्तु जब उन्हें हम किसी साहित्य की रचनाओं के रूप में पढ़ते हैं तो वे अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रतीत होती हैं। जो विद्यार्थी केवल भारतीय रूप में ही नहीं अपितु धर्म के सामान्य-विज्ञान के रूप में उनका महत्व, वह भी उन्हें विशिष्ट उद्गम के रूप में माने बिना नहीं

काठक से अधिक सम्बद्ध है। ये चारो शाखाएँ एक दूसरी शाखा में परस्पर सहिन्वृत्त हैं। तैत्तिरीय शाखा का एक नाम आपस्तम्ब शाखा या आपस्तम्ब संहिता भी है। पाँचवी शाखा को वाजसनेयी शाखा कहते हैं, याज्ञवल्क्य ने भी अपने मान और ज्ञान की रक्षा के लिए सूर्यदेव को तपस्या से सन्तुष्ट करके शुक्ल यजुर्वेद को प्राप्त किया। सूर्य ने अश्व रूप धारण कर योगी को यह ज्ञान दिया था, अतः इस संहिता का नाम वाजसनेयी संहिता प्रसिद्ध हुआ; यही नहीं, यह ज्ञान मध्य दिन में दिया गया था अतः इस संहिता को माध्यन्दिनी शाखा भी कहते हैं तथा सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण शुक्ल नाम पड़ा। दूसरी ओर प्रकाशाभाव होने के कारण कृष्ण नाम हुआ। तिसिरो ने ज्ञान का भक्षण किया था; अतः वह दूसरी संहिता तैत्तिरीय कहलाई। “वाजसनेयी संहिता के काठक और माध्यन्दिन शाखाओं की दो धाराएँ निकलती हैं” और वे दोनों धाराएँ परस्पर एक-दूसरे से बहुत ही कम अंश में भिन्न हैं, ऐसा भी विद्वानों का मत है। यह तो रही आख्यायिका तथा तत्सम्बद्ध विभाजन और उनका नामकरण; किन्तु इस विभाजन के अन्य कुछ आधार भी मिलते हैं जिनका हम संक्षेप में उल्लेख करेंगे।

विभिन्न स्थलों पर प्राप्त उल्लेखों से यह ज्ञात होता है कि वेद के दो सम्प्रदाय प्रसिद्ध थे—(१) ब्रह्म सम्प्रदाय, (२) आदित्य सम्प्रदाय। शतपथ ब्राह्मण में आदित्य सम्प्रदाय का यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद के नाम से प्रसिद्ध है तथा आदित्य सम्प्रदाय का प्रतिनिधि शुक्ल यजुर्वेद है “आदित्यनीमामिशुक्लानि यजू पि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते” तो दूसरी ओर ब्रह्म सम्प्रदाय का प्रतिनिधि कृष्ण यजुर्वेद है; यह शुक्ल कृष्णात्व विभेद मूलतः यजुर्वेद के स्वरूपाधीन है। यजुर्वेद की विषयवस्तु का विश्लेषण करने पर हम उसमें दर्श, पौर्णमासादि अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि के लिए आवश्यक मन्त्रों का ही सकलन पाते हैं। (१) यज्ञ एक शुभ कर्म है, शुभ वस्तुओं के लिए पवित्र वस्त्र श्वेत का अभिधान यत्र-नत्र मिलता है, अतः इस संहिता का नाम शुक्ल यजुर्वेद है। (२) इस यजुर्वेद में ऋचाओं का व्यवस्थित सकलन है, इसलिए भी इसे शुक्ल अभिधान प्राप्त है। (३) इस संहिता में ब्राह्मणारम्भक गद्य का सर्वथा अभाव है अर्थात् विषय के स्पष्टीकरण के लिए गद्यभाग का इसमें अभाव है। दूसरी ओर कृष्ण यजुर्वेद में मन्त्रों के साथ तन्निर्गमक ब्राह्मण है अर्थात् मन्त्र एवं ब्राह्मण भाग का एवम् मिश्रण हो

अभिधान का कारण है। इस प्रकार इस संहिता में गद्य-व्युत्पत्ति, मन्त्र एवं ब्राह्मण दोनों का मिश्रण है। इसीलिए डा० मङ्गलदेवजी ने लिखा है—

“ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं मन्त्र और ब्राह्मणों के मार्गों के सम्मिश्रण के कारण यजुर्वेद के एक भेद कृष्ण और दूसरे सम्मिश्रण से रहित होने के कारण दूसरे भेद को शुक्ल कहा जाने लगा है। दोनों में कृष्ण यजुर्वेद प्राचीन और शुक्ल यजुर्वेद नवीन समझा जाता है।”

जहाँ तक कृष्ण यजुर्वेद की सज्जा का प्रश्न है, उसमें पर्याप्त भाषा में अध्यवस्था-सी मिलती है जहाँ तक कि कहीं-कहीं बाण्ड और प्रपाठक एक साथ ही वर्णित हैं और कहीं-कहीं असंग-असंग भी। यह तो पहले ही निम्न धुके हैं कि मन्त्र और ब्राह्मण का एकत्र मिश्रण ही यजुर्वेद के कृष्ण अभिधान का कारण है। तुलनात्मक अध्ययन से यह भी जाना होता है कि शुक्ल यजुर्वेद गुमगादिन व्यवस्थित एक स्पष्ट है कि दूसरी ओर कृष्ण यजुर्वेद अधिकांश में अमगगादिन, अव्यवस्थित एवं अस्पष्ट। इस प्रकार का भी विद्वानों ने शुक्ल एवं कृष्ण शब्दों का व्याख्यान किया है।

एक भारतीय विद्वान् का तो यह भी मन है कि रावण वृत्त वेदभाष्य त्रिम यजुर्वेद में समाविष्ट हो गया है वह यजुर्वेद ही कृष्ण यजुर्वेद है और भीमांगक यज्ञ के आधार पर भी इस विभाजन को मानने हैं।

श्री मैकडोनल (Macdonell) महोदय ने लिखा है कि कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद का भेद इसलिए है कि शुक्ल यजुर्वेद स्पष्ट है, विषय की दृष्टि से निर्मल है, पाठक की बुद्धि को समझाने पर आधारित करना है, पाठक को शुक्ल यजुर्वेद नाम से अभिहित किया जाता है, किन्तु इनके विपरीत कृष्ण यजुर्वेद विषय ग्राह्य, गद्य-व्युत्पत्ति तथा मन्त्र ब्राह्मण की उभयसंगम प्रकृति के कारण पाठक की बुद्धि को व्यमोहित कर उसे कुश्लिप्त बना देता है, अतः कृष्ण यजुर्वेद है।

डा० मङ्गलदेवजी ने इस विषय पर एक अनन्त विस्तृत मन दिया है—

... हो सकता है। कृष्ण यजुर्वेद की

शुक्ल यजुर्वेद का उल्लेख

यजुर्वेद के अन्तिम

विशाल प्रभाव वैदिकेतर विचारधारा का है, उना शुकन यजुर्वेदीय साधारण नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण यजुर्वेद की उक्त प्रवृत्ति के विषय में 'गुप्त' वैदिक धारा के पक्षपात या अभिविवेक के कारण ही शुकन यजुर्वेद प्रारम्भ हुआ होगा, बहुत कुछ उगी तरह जिस तरह वर्तमान काल में सामाजिक पौराणिक धर्म के विरोध में आर्यसमाज का प्रारम्भ हुआ। गुप्त धर्म के कारण ही कदाचित् 'शुकन' और 'कृष्ण' का प्रचलन होने लगा। वैदिक धारा को अधिक स्पष्ट करने के लिए डाक्टर साहब एक मन्त्र का उद्धरण देने हैं, वह इस प्रकार है—

गिरिगुताय धीमहि । तन्नो गीरी प्रचोदयात् ।
तत्कुमाराय विद्यामहे कार्तिकेयाय धीमहि ।
तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् ॥

(मैत्रायणी संहिता २।६।१ तथा काठक संहिता १७।१।१)

यहाँ कार्तिकेय, स्कन्द और गीरी इन पौराणिक देवी-देवों का उल्लेख स्पष्टतः वैदिकेतर धारा के प्रभाव का द्योतक है।

अन्त में हमें पाश्चात्य आलोचक प्रवर इतिहासकार विन्टरनिट्ज के विचारों के उद्धरण के साथ ही इस प्रश्न को समाप्त करते हैं। उनका कहना है—हो सकता है कि यह विभाजन पुरोहित के लिए महत्त्वपूर्ण हो किन्तु वर्तमान समय में इस विभाजन का कोई महत्त्व नहीं है। इस वेद की कृष्ण तैत्तिरीय संहिता की अपेक्षा शुक्ल-वाजसनेयी संहिता का प्रचुर प्रचार है।

प्रश्न—वैदिक कर्मकाण्डीय संहिता की विषय-सामग्री का निरूपण कीजिए।

Discuss the nature of the subject-matter of the liturgical Vedic Samhitas.

—आ० वि० वि० ५७

उत्तर—वैदिक धर्म में यज्ञों को जो महत्त्व प्राप्त है, वह अन्य किसी कार्य को नहीं। वेदों की पूर्णतः प्रवृत्ति एवं उनका अवसान यज्ञों में जाकर ही होता है। यही कारण है कि यहाँ के प्रत्येक भुक्त एवं दुःख कार्य में वेदों की श्रुचाओं के माध्यम से यज्ञ अवश्य ही किया जाता है। भारतीय सस्कृति में गर्भाधान संस्कार से लेकर अन्त्येष्टि संस्कार तक के सभी कार्यों में यज्ञों का आवश्यक

विधान है। यहाँ किसी भी प्रकार का प्रसन्ननादायक समारोह, उन्मय आदि कुछ भी हो, उगमे यज्ञ का होना परमावश्यक समझा जाता था। इसीलिए यहाँ के जीवन में कर्मकाण्ड एवं महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। जहाँ तक यज्ञ का प्रश्न है, अग्न्येव वेद में यज्ञ का महत्त्व स्वीकार किया गया है। अथर्ववेद में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यज्ञ को विश्व की नाभि कहा गया है—“अथ यज्ञो भुवनरूप नाभिः।” ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में लिखा है—सगार की उत्पत्ति ही यज्ञ से हुई है यही सगार का प्रथम धर्म भी था—“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथनान्यासन्।” यजुर्वेद में भी सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ को माना है, यज्ञ को ही प्रजापति व विष्णु माना है—“यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म प्रजापतिश्च यज्ञः, विष्णुश्च यज्ञः।” आशय यही है कि वैदिक धर्म एवं वैदिक संहिता में यज्ञ का प्रमुख स्थान है।

आचार्य सायण ही नहीं अपितु अन्य सभी वैदिक आचार्यों ने वेद का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय यज्ञ को माना है। सायण ने तो इसी कारण वैश्वों का अर्थ ही कर्मकाण्डपरक दिया है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि यज्ञ-क्रियाओं के मुख्यवर्धित रूप में सम्पादन के लिए ही ऋक्, यजु, साम तथा अथर्व संहिताओं का सञ्चलन हुआ है। वैदिक यज्ञों में होना, अध्वर्यु, उद्गाना तथा ब्रह्मा में चार ऋत्विज प्रमुख रूप में होते हैं। यज्ञ के अवसर पर देवता-विशेष की प्रशंसा में मन्त्रों का सदिधि उच्चारण करते हुए देवता का आश्रान करने वाला होना नामक ऋत्विज होता है। होना के लिए अमीष्ट मन्त्रों का गच्छन ऋग्वेद में है। यजुर्वेद संहिता का गच्छन अध्वर्यु नामक ऋत्विज के उपयोग के लिए हुआ है। अध्वर्यु का कार्य है, यज्ञों को विधिवत् सञ्चालित करना। सामवेद संहिता का गच्छन उद्गाता नामक ऋत्विज के लिए हुआ है। उद्गाना का कार्य है कि वह यज्ञों में आवश्यक मन्त्रों को स्वर गति उच्च गति में गान करे। यज्ञ में होने वाले विघ्नों के निवारण के लिए अथर्वसंहिता का निर्माण हुआ है। इस संहिता के मन्त्र यज्ञ सञ्चालन ब्रह्मा नामक ऋत्विज के लिए है। विशेषतः ब्रह्मा नामक ऋत्विज का कार्य यज्ञ का निरीक्षण करना है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि वैदिक संहिता का प्रमुख विषय यज्ञ एवं कर्मकाण्ड ही है। तथापि एक बात विशेष रूप में स्पष्ट कर देना उचित

होगा कि ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के मन्त्रों के संग्रह का उद्देश्य केवल कर्मकाण्ड ही न था अपितु उनके पीछे साहित्यिक सौन्दर्य व अन्य तत्त्व भी थे, परन्तु साम तथा यजुर्वेद में मन्त्रों का संग्रह व्यावहारिक दृष्टि से ही किया गया था जिनमें यज्ञ एवं कर्मकाण्ड का प्राधान्य था। इसीलिए कर्मकाण्ड का विशिष्ट प्रतिपादन यजुर्वेद में हुआ है। डा० मञ्जुतदेवजी ने इस वेद के विषय का प्रतिपादन करते हुए लिखा है—

“यजुर्वेद का धनिष्ठ सम्बन्ध याज्ञिक प्रक्रिया से है, यह तो उसके नाम से ही स्पष्ट है। ‘यजुप्’ और ‘यज्ञ’ दोनों शब्द ‘देव पूजा संगति कारण शानेयु’ इस धातु से निकले हैं। निरुक्तकार यास्क ने भी कहा है—‘यजुभिर्यज्ञति’ १३।७ तथा ‘यजुर्यजते’ ७।१२। यजुर्वेद संहिता का याज्ञिक कर्मकाण्ड से धनिष्ठ सम्बन्ध है। यही सिद्धान्त यजुर्वेद के शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रन्थों का तथा प्राचीन भाष्यकारों का है।”^१ इस वेद का संग्रह कर्मकाण्डपरक धर्म की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हुआ था। ह्विटने ने लिखा है, “प्रारम्भिक वैदिक काल में यज्ञ अभी तक बन्धनरहित भक्तिपरक कर्म था, जो किसी विशेषाधिकार प्राप्त पुरोहित वर्ग के सुपुर्न नहीं था, न उसके छोटे-छोटे व्योरे के लिए कोई विशेष नियम बनाये गये थे; यज्ञकर्त्ता यजमान की ही स्वतन्त्र भावनाओं के ऊपर आश्रित होते थे और उनमें ऋग्वेद तथा समावेद के ही मन्त्रों का उच्चारण रहता था जिससे कि यजमान का मुख, हाथों से देवताओं के निमित्त हृदय की भावना से प्रेरित होकर आहुति देते समय खन्द न रहे।” “ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, कर्मकाण्ड ने भी अधिकाधिक औपचारिक रूप धारण कर लिया और अन्त में एक सर्वथा निर्दिष्ट एवं सूक्ष्म रूप में यजमान के क्षण-क्षण के व्यापार को प्रवृत्त करने वाले मन्त्र भी स्थिर कर दिये गये जो ध्यास्या करने, क्षमा-प्रार्थना करने एवं आशीर्वाद देने के संकेत रूप से प्रयुक्त किए जाने लगे।” “इन यज्ञ सम्बन्धी मन्त्रों के संग्रह का नाम ही यजुर्वेद हुआ, जिसका ‘यजु’ धातु से ‘यज्ञ करना’ अर्थ होता है।” “यजुर्वेद की रचना इन्हीं मन्त्रों से हुई है, जो कुछ भाग में पञ्च और कुछ भाग में पञ्च के रूप में हैं और जिन्हें भिन्न-भिन्न यज्ञों में उपयुक्त होने योग्य क्रम में रखा गया है।”^२

१. भारतीय संस्कृति का विकास।

२. डा० राधाकृष्णन्, भारतीय दर्शन १८ से उद्धृत।

यदि हम यजुर्वेद की विन्द-ग्रामदी का परीक्षण करें तो हम महत्त्व ही हम निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि यह केवल यज्ञ एवं कर्मकाण्ड की गायिका ही साधक है। यजुर्वेद का मुख्य भाग तो कर्मकाण्ड का मानो आगार है। यन्त्रेय उपाध्याय के वैदिक साहित्य और मन्त्रों नामक ग्रन्थ में लिखा है "यजुर्वेद में मुख्य रूप से वैदिक कर्मकाण्ड का प्रतिपादन है। इसलिए इसकी संहिताएँ Surgical Vedic Samhita के नाम से विख्यात हैं।" वाग्म्य में विद्वान् नेमक का बचन टीका भी है करोति वाग्मनेयी संहिता में चात्मीय आगार ॥। इनमें प्रथम २५ अध्यायों में षडे-बडे यज्ञों से सम्बन्धित मन्त्र हैं जिन्हें यांत्रिक विद्याओं का निर्देश है। यज्ञों का वर्णन है। इनमें से प्रथम व द्वितीय लक्ष्याय में दर्शनीयमात्रेणितनामक यज्ञपरक मन्त्र हैं। इन्हीं मन्त्रों में रिण्टरित्पुत्र-यज्ञ मन्त्र भी हैं। तृतीय अध्याय में दैनिक यज्ञ तथा चातुर्मास्य यज्ञ में सम्बद्ध मन्त्र हैं। चौथे से आठवें अध्याय में सोमयाग तथा पशुबलि सम्बन्धी विभिन्न विधाओं के प्रेरक मन्त्र हैं। वाजपेय, राजमूय यज्ञों में सम्बद्ध मन्त्र नौवें तथा दसवें अध्याय में हैं। ग्यारहवें से लेकर अठारहवें अध्याय तक मीत्रायणी नामक विज्ञान यज्ञ का तथा तन्मध्य विभिन्न क्रियाओं का वर्णन है। धार्मिक से लेकर पञ्चमीमर्ष अध्याय में अश्वमेध यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। २५ से लेकर ४० तक के अध्याय अवशिष्ट हैं किन्तु उनमें भी यज्ञ सम्बन्धी मन्त्र ही हैं। हाँ, केवल चात्मीयवर्ष अध्याय का सम्बन्ध कर्मकाण्ड से न होकर ज्ञानकाण्ड से है इसलिये हम अध्याय को ईशोपनिषद् कहते हैं।

यजुर्वेदीय अन्य शाखाओं में भी यज्ञों का विस्तार से वर्णन है। शुक्ल यजुर्वेद के अध्ययन से कृष्ण यजुर्वेद की विषय-सामग्री का अधिराश परिचय मिल जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि कृष्ण यजुर्वेद में भी शुक्ल यजुर्वेद की तरह ही यज्ञों का, वैदिक कर्मकाण्ड का सर्वाङ्गीण विवेचन है। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा में शुक्ल यजुर्वेद के समान ही पीरोडाश, याजमान, वाजपेय, राजमूय आदि अनेक यज्ञानुष्ठानों की विधियाँ हैं। इसी प्रकार मीत्रायणी संहिता में भी दर्शपूर्णमास, अश्वर, आधान, पुनराधान, चातुर्मास्य तथा वाजपेय यज्ञों का वर्णन है। बृहत् संहिता की भी विषय-सामग्री कर्मकाण्डीय

ही है जिसमें पुरोहान, अथर्व ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऐतरेय ब्राह्मण, सौत्रा
मणी, श्रौत, इष्टि, अग्निघषन अथर्ववेद आदि यज्ञों का वर्णन है। बल्कि
उपाध्याय ने ठीक ही लिखा है कि "ऋण यजुर्वेद की चारों मन्त्र संहिताओं
में वेदात् स्वल्प ही भिन्नता नहीं है, प्रत्युत उनमें वर्णित अनुष्ठानों तथा
संविधानों में भी बहुत अधिक साम्य है।" आशय यही है कि ऋण
एव ऋण यजुर्वेद कर्मकाण्डीय विषय-आमन्त्रों का उपाध्यायन करने के कारण
कर्मकाण्डपरक वेद हैं। इस वेद में केवल यज्ञ ही नहीं, यज्ञ की वेदी, पात्र
आसन, समिधा, हविष्य आदि उपकरणों का भी सर्वाङ्गीण विवरण मिलता
है जिसका निर्देश हम यजुर्वेद के परिचय में कर चुके हैं। वस्तुतः यह कर्म-
काण्डीय वेद हैं। इसीलिए डा० मंगलदेवजी ने भारतीय सस्कृति का विकास
नामक ग्रन्थ में लिखा है कि ऋग्वेद संहिता के विपरीत यजुर्वेद संहिता का कम
विशिष्ट याज्ञिक कर्मकाण्ड के काम को सत्य में रखकर ही निर्धारित किया
गया है।

अन्त में हम यही कह सकते हैं कि वैदिक ऋषियों ने भारतीय धर्मप्राण
जनता के लिए कर्मकाण्ड एव यज्ञ को आवश्यक एव अपरिहार्य कर्तव्य माना
था; इसीलिए उन यज्ञों को व्यवस्थित रूप में सम्पादन के लिए वैदिक संहि-
ताओं का गूजन अथवा दर्शन किया था। चारों ही वैदिक संहिताओं में यद्यपि
कर्मकाण्डीय तत्त्वों का संनिवेश है; किन्तु प्राधान्येन यजुर्वेद संहिता में विशद
विवेचन किया गया है। वैदिक संहिताओं में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान इसी
संहिता को दिया गया है। डा० मङ्गलदेव जी ने लिखा है कि "समस्त वैदिक
साहित्य में यजुर्वेद अपना विशिष्ट स्थान रखता है। मनुष्य जीवन के विकास
की ज्ञान, कर्म और उपासना तीन सीढ़ियाँ हैं। इनमें कर्म की सीढ़ी या कर्म-
काण्ड का प्रतिपादन विशेषतः यजुर्वेद ही करता है। यद्यपि वैदिक कर्मकाण्ड में
अन्य वेद भी अपना-अपना स्थान रखते हैं, तो भी उसका प्रधान आधार यजुर्वेद
ही कहा जा सकता है। सुप्रसिद्ध वैदिक ग्रन्थ निरुक्त में ऋग्वेद आदि से
सम्बन्ध रखने वाले ऋत्विजों का वर्णन करते हुए कहा है—"यज्ञस्य मात्रो
विमिमीत एकः। अथर्व्युः। अथर्व्यु रथर्व्युः। अथर्व्यु रथर्व्युः। अथर्व्यु रथर्व्युः।"
(निरुक्त १।८)। इसका अन्विष्ट यही है कि यज्ञ की सारी इतिकर्तव्यता को
यजुर्वेद ही धारण करता है। इसीलिए यजुर्वेद से सम्बन्ध रखने वाले ऋत्विक्

‘यजं’ को गारे ‘यज्ञ का बनाने वाला’ या ‘यज्ञ का नेता’ कहा जाता है।^१ ये सब कारणों से यजुर्वेद को कर्मकाण्डीय संहिता Liturgical Vedic imbited कहा जाता है।

-
१. “आनुपूर्व्या कर्मणा स्वल्पं यजुर्वेदे समाम्नातम् । तत्रतत्र विशेषापेक्षया-
पेक्षिता याज्यापुरोनुवाक्यादय ऋग्वेदेः, समाम्नायन्ते । स्तोत्रादीनि ॥
सामवेदे । तथा मतिमितिस्थानीयो यजुर्वेद, चित्रस्थानीयावितरी ।
तस्मान् कर्मेषु यजुर्वेदस्य प्राधान्यम् ।”

“सायणकृत कठ संहिता भाष्य की उपक्रमिका”

ही है जिसमें पुरोडास, अध्वर पशुबन्ध, याजपेय, राजगूय, प्रायश्चित्त, सोम मणी, काम्य, इष्टि, अग्निचयन अश्वमेध आदि यज्ञों का वर्णन है। बल्देव उपाध्याय ने ठीक ही लिखा है कि “ऋग्वेद यजुर्वेद की चारों मन्त्र संहिताओं में वेदों का स्वरूप की ही एकता नहीं है, प्रत्युत उनमें वर्णित अनुष्ठानों तथा तन्निष्ठान्तर मन्त्रों में भी बहुत अधिक साम्य है।” आगे यह भी है कि ऋग्वेद यजुर्वेद कर्मकाण्डीय विषय-सामग्री का उपास्यापन करने के कारण कर्मकाण्डपरक वेद हैं। इस वेद में केवल यज्ञ ही नहीं, यज्ञ की वेदी, पात्र, आमन, समिधा, हविष्य आदि उपकरणों का भी सर्वाङ्गीण विवरण मिलता है जिसका निर्देश हम यजुर्वेद के परिषय में कर चुके हैं। वस्तुतः यह कर्मकाण्डीय वेद है। इसीलिए डा० मङ्गलदेवजी ने भारतीय सस्कृति का विकास नामक ग्रन्थ में लिखा है कि ऋग्वेद संहिता के विपरीत यजुर्वेद संहिता का कम विशिष्ट याज्ञिक कर्मकाण्ड के क्रम को सत्य में रखकर ही निर्धारित किया गया है।

अन्त में हम यही कह सकते हैं कि वैदिक ऋषियों ने भारतीय धर्मप्राण जनता के लिए कर्मकाण्ड एवं यज्ञ को आवश्यक एवं अपरिहार्य कर्त्तव्य माना था; इसीलिए उन यज्ञों को व्यवस्थित रूप में सम्पादन के लिए वैदिक संहिताओं का सृजन अथवा दर्शन किया था। चारों ही वैदिक संहिताओं में यद्यपि कर्मकाण्डीय तत्त्वों का समन्वेष है; किन्तु प्राधान्येन यजुर्वेद संहिता में विशिष्ट विवेचन किया गया है। वैदिक संहिताओं में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान इसी संहिता को दिया गया है। डा० मङ्गलदेव जी ने लिखा है कि “समस्त वैदिक साहित्य में यजुर्वेद अपना विशिष्ट स्थान रखता है। मनुष्य जीवन के विकास की ज्ञान, कर्म और उपासना तीन सीढ़ियाँ हैं। इनमें कर्म की सीढ़ी या कर्मकाण्ड का प्रतिपादन विशेषतः यजुर्वेद ही करता है। यद्यपि वैदिक कर्मकाण्ड में अन्य वेद भी अपना-अपना स्थान रखते हैं, तो भी उसका प्रधान आधार यजुर्वेद ही कहा जा सकता है। सुप्रसिद्ध वैदिक ग्रन्थ निरुक्त में ऋग्वेद आदि से सम्बन्ध रखने वाले ऋत्विजों का वर्णन करते हुए कहा है—“यज्ञस्य मात्रां धिमिमीत एकः । अध्वर्युः । अध्वर्युं रध्वस्युः । अध्वरं पुनश्चित् । अध्वरस्यमेता ॥” (निरुक्त १।८)। इसका अर्थप्रामाण्य यही है कि यज्ञ की सारी इतिकर्तव्यता को यजुर्वेद ही बतलाया है। इसीलिए यजुर्वेद से सम्बन्ध रखने

‘हव्यं’ को गारे ‘अन्न का बनाने वाला’ या ‘अन्न का मेला’ कहा जाता है।^१ इसी सब कारणों से यजुर्वेद को कर्मकाण्डीय गहिता Liturgical Vedic Samhita कहा जाता है।

-
१. “आनुपूर्व्या कर्मणा स्वरूपं यजुर्वेदे समाभ्यातम् । तत्रतत्र विशेषापेक्षायाम-
पेक्षिता माज्यापुरोनुवाक्यादयः ऋग्वेदेः, समाभ्यायन्ते । स्तोत्रादीनि तु
सामवेदे । तथा मन्त्रिभित्तिस्थानीयो यजुर्वेद, चित्रस्थानीयावितरी ।
तस्मान् कर्मसु यजुर्वेदस्य प्राधान्यम् ।”

“साम्यकृत कठ संहिता भाष्य की उपक्रमणिका”

चतुर्थ अध्याय अथर्ववेद

प्रश्न—अथर्ववेद के रचनाक्रम एवं वर्ण्य-विषय का सर्वाङ्गीण विवेचन कीजिए।

How do the contents of the Atharvaveda fit in with the ideology implied by the term 'Veda' ?

Or

प्रश्न—अथर्ववेद का रचना-काल बताइये।

उत्तर—भारतीय विश्वास के अनुरूप वर्तमान जीवन को सुखमय बनाने के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है, उन सभी की सिद्धि के लिए किये जाने वाले अनुष्ठानों का विधान अथर्ववेद में है। अथर्ववेद की रचना ब्रह्मा नामक यज्ञ के ऋत्विज के लिए हुई है। ब्रह्मा का प्रधान कार्य यज्ञ के अनेक विधानों का निरीक्षण तथा सम्भावित भूलों का परिमार्जन करना है। ऐतरेय ब्राह्मण का भी कहना है कि बबनो के द्वारा वेदत्रयी यज्ञ के एक पद को संस्कृत करती है तो दूसरे पद का संस्कार मन से ब्रह्मा करता है। आस्य मही है कि यज्ञ के सर्वाङ्गीण संस्कार के लिए ही अथर्ववेद की रचना हुई है। पुरोहित को राज्य में सामाजिक, राजनैतिक शान्ति के लिए अथर्ववेद की जानकारी आवश्यक है।

अथर्ववेद का अर्थ है, अथर्वों का वेद अथवा अमिचर मन्त्रों का ज्ञान (The knowledge of magic formulae)। प्राचीन समय में अथर्वन् शब्द से पुरोहित का बोध होता था। प्रोफेसर किन्टरनिट्ज़ ने अनुसार अथर्वन् शब्द इण्डो-ईरानियन काल से भी पूर्ववर्ती है। क्योंकि अवेस्ता

कनिष्ठ पुत्रव भी भारतीय अथर्वन् ऋषियों के सम्मन्ध ही है। इन भारतीय प्राचीन पुरोहितों को कुछ समय बाद अभिचार का पुरोहित कहा जाने लगा था। अथर्ववेद के उदयन्य खनेर नामों में अथर्ववेद, ब्रह्मवेद, अगिरोवेद, अथर्वान्तर्य वेद आदि नाम मुख्य हैं किन्तु इनमें प्राचीनतम नाम अथर्वान्तर्य है जिसका अर्थ है अथर्वों और अगिराओं का वेद। इस वेद के अनेक मन्त्र अथर्वण तथा अन्तर्य ऋषियों के द्वारा दोगे गए थे। इसीलिए इस वेद को अथर्वान्तर्य कहते हैं। पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में अथर्वण में रोग नाशक, गुणोन्नादक मन्त्र हैं यद्यपि अन्तर्य में अभिचार—मारण, मोहन, उच्चाटन, क्लीकरण सम्बन्ध मन्त्र समूहीन हैं। इन प्रकार विविध रूप में हम कह सकते हैं कि अथर्ववेद में रोग निवारक, शत्रु विनाशक अभिचार मन्त्र तथा शांति का भी पर्याप्त वर्णन है।

पण्डितों ने अपने महाभाष्य के परपञ्चान्तक में “नवधाऽऽथर्वणीवेद” लिखकर अथर्ववेद की नौ शाखाओं का उल्लेख किया है। किन्तु आज इन नौ शाखाओं में से केवल दो शाखाएँ ही प्राप्त होनी हैं, जिनके नाम हैं (१) शौनक (२) पिप्पलाद। इस वेद की शौनक शाखा में बीस काण्ड, सात सौ बीस सूक्त तथा ६ हजार के लगभग मन्त्र हैं। इन मन्त्रों में से लगभग १८०० मन्त्र ऋग्वेद महिमा के हैं। यद्यपि पाठान्तर कहीं-कहीं मिल जाता है, किन्तु ऋग्वेद-दीय मन्त्रों का ज्ञान हमें हो ही जाता है। क्योंकि अथर्ववेद का बीसवाँ काण्ड कुछ ही अंशों को छोड़कर पूर्णतः ऋग्वेद के मन्त्रों से निमित्त है। इस संहिता का १८वाँ एवं १९वाँ काण्ड परवर्ती कहा जाता है। यदि हम कहे कि अथर्ववेद का ३ अंश ऋग्वेद से गृहीत है तो अनुपयुक्त न होगा। यही नहीं, अथर्ववेद की आधी ऋचाएँ ऋग्वेद की ऋचाओं से मिलती-जुलती हैं। ऋग्वेद से ली हुई ऋचाएँ पहले, आठवें और दसवें मण्डल की हैं। अथर्ववेद के प्रथम सात काण्डों में छोटे-छोटे सूक्त मिलते हैं। प्रथम काण्ड के प्रत्येक सूक्त में नियमतः चार-चार ऋचाएँ मिलती हैं। द्वितीय काण्ड के प्रत्येक सूक्त में ५, तृतीय में ६-६, चतुर्थ में ७-७ ऋचाएँ मिलती हैं। पाँचवें काण्ड के सूक्तों में कम से कम आठ और अधिकतर १८ ऋचाएँ मिलती हैं। छठे काण्ड में १४२ सूक्त हैं जिनके प्रत्येक सूक्त में कम से कम तीन-तीन ऋचाएँ हैं। सातवें काण्ड में ११८ सूक्त हैं जिनमें अधिकांश सूक्त एक-एक, दो-दो ऋचाओं वाले हैं। आठवें काण्ड से लेकर चौदहवें काण्ड तक तथा सत्रहवें और अठारहवें काण्ड में बड़े-बड़े

सूक्त हैं जिनमें सबसे छोटे सूक्त में २१ ऋचाएँ तथा सबसे बड़े सूक्त में ५० ऋचाएँ हैं। १५वाँ एवं १६वाँ काण्ड ब्राह्मण ग्रन्थों की भाँति गद्यमय हैं। उपर्युक्त निर्दिष्ट सूक्तों के क्रम निर्धारण में एक विशेषता यह है कि समान विषयक सूक्तों की योजना आस-पास की गई है। इन सूक्तों को हम तीन वर्गों में विषय-वस्तु के आधार पर रख सकते हैं।

प्रथम वर्ग—दूसरे काण्ड से लेकर ७वें काण्ड तक इसमें विभिन्न विषयों के छोटे-छोटे सूक्त हैं।

द्वितीय वर्ग—आठवें काण्ड से लेकर १२वें काण्ड तक—इसमें विभिन्न विषयों के बड़े-बड़े सूक्त हैं। इन्हीं में से १२वें काण्ड के प्रारम्भ में पृथ्वी सूक्त है जिसमें राजनीतिक तथा भौगोलिक भव्य-भावना का अंकन है।

तृतीय वर्ग—तेरहवें काण्ड से अठारहवें काण्ड तक इस वर्ग में विषय की एकता परिलक्षित होती है। तेरहवाँ काण्ड आध्यात्म भावना के भरा हुआ है। चौदहवें काण्ड में केवल दो लम्बे सूक्त हैं जिनमें विवाह-संस्कार का प्राधान्य वर्णन है। पन्द्रहवाँ काण्ड ब्राह्मणकाण्ड है जिसमें ब्राह्मण के प्रथम सम्पादन का आध्यात्मिक वर्णन है। सोलहवाँ काण्ड दुःस्वप्न नाशक मामक मन्त्रों का सुन्दरतम सग्रह है। सत्रहवें काण्ड का अन्यतम सूक्त अम्युदय के लिए भव्य प्रार्थना से भरा हुआ है। अठारहवाँ काण्ड श्राद्धकाण्ड है जिसमें पितृमेघ यज्ञ सम्बन्धी मन्त्रों का सुन्दरतम सग्रह है। अन्तिम दो काण्ड तीनों वर्गों में नहीं आते हैं इसीलिए वे खिलकाण्ड के नाम से प्रसिद्ध हैं। कहाँ तो यह तक जाता है कि वे मूलग्रन्थ रचना के उपरान्त जोड़े गये हैं। १९वें काण्ड में ७२ सूक्त तथा ४५३ मन्त्र हैं। इनमें भैषज्य, राष्ट्रवृद्धि तथा आध्यात्म विषयक मन्त्र हैं। अन्तिम २०वें काण्ड में मन्त्र सख्या ६६८ है जो कि विशेषतः सोमयाग-ग्रहण हैं तथा ऋग्वेद से गृहीत हैं।

अथर्ववेद की विषय-सामग्री का यदि हम समष्टि-दृष्टि से विवेचन करें तो हम कह सकते हैं कि अथर्ववेद में विहित सम्पूर्ण मानव समाज के उदय-पतन से सम्बन्ध रखती है जिसमें सन्तानीन मानवीय भावनाएँ, चिराग, अनुष्ठान तथा विश्वासों का समग्र चित्रण विद्यमान है। इस वेद की शत्रु विजय, रोग-निवारण, भूत-प्रेत विनाश, जादू-टोना आदि से सम्बद्ध समस्त धार्मिक अन्तिम समता नहीं रखती है। अनेकानेक शोभाविषयों को दूर कर

वर तो हम इसे आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रन्थ भी कह सकते हैं। अब हम क्रमशः इसकी विषय-वस्तु का विशद विवेचन करेंगे।

अथर्ववेद की समग्र विषय-सामग्री को हम तीन विनिष्ट वर्गों में रख सकते हैं—(१) आध्यात्म विषयक सामग्री इसमें ब्रह्म, परमात्मा एवं धतुराश्रम एवं वर्णों का विवेचन किया जा सकता है। (२) अधिभूत प्रकरण में राजा, राज्यशासन, संप्राप्त, शत्रुवाहन आदि विषयों को ले सकते हैं। (३) अधिदेवत वर्ग में अनेक देवता, यज्ञ तथा काल आदि के विषय की सामग्री रख सकते हैं। विशेषतः इस वेद में आयुर्वेदीय मन्त्र हैं, जिन्हें भेषज्यानि सूक्त कहते हैं। हमारे दीर्घ आयु की कामना-विषयक मन्त्र हैं, जिन्हें आयुष्यानि सूक्त कहा जाता है। तीसरे प्रकार के वे मन्त्र हैं जिनमें हस्त, कृषि आदि से सम्बद्ध भावनाएँ हैं, उन्हें पौष्टिकाणि सूक्त कहा जाता है। चौथे प्रकार के वे मन्त्र हैं, जिनमें प्राय-श्चित्तादि का विचार किया गया है। पाँचवें प्रकार के विवाह एवं प्रेम-विषयक मन्त्र हैं। राजाओं से सम्बद्ध मन्त्रों को राजकर्माणि कहा गया है। वे भी इस वेद में पर्याप्त हैं। पृथ्वी का मनोरम वर्णन एवं उदात्त भावनाएँ भूमि सूक्त में तथा आत्मा-परमात्मा एवं दार्शनिक विचारों को ब्रह्मज्यानि सूक्तों के अन्तर्गत समाहित किया गया है। अनेक स्फुट विषयों पर भी अनेक सूक्त मिल जाते हैं।

भेषज्यानि सूक्त—अथर्ववेद के एक बहुत बड़े अंश में रोगों की चिकित्सा में सम्बन्ध रखने वाले मन्त्र हैं। ये मन्त्र रोग को देवता मानकर अथवा रोग के कारण भूत असुरों को लक्ष्य करके कहे गये हैं। आज भी जनसामान्य की आस्थाओं में असुरों का प्रभाव रोगी पर स्वीकार किया जाता है। कुछ मन्त्र औषधि की, कुछ औषधिनता की और कुछ जल की प्रशंसा करते हैं। बौद्धिक सूत्र में इन मन्त्रों की सहायता से किए जाने वाले आदू-दोनो का विशेष वर्णन है। रोगी के लक्षण तथा उनके कारण उत्पन्न शारीरिक विकारों का विशद वर्णन यहाँ पर मिलता है। अतः ये औषधिशास्त्र के इतिहास की दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं। ज्वर के विषय में अनेक मन्त्र दिए गए हैं। इनमें तवम Takmon नामक ज्वर का असुर के समान वर्णन किया है। यह ज्वर मनुष्यों को पीसा देता है तथा प्राण के समान तीव्र ज्वाला से लोगों को भस्मीभूत कर देता है। इसीलिए मन्त्रों में ज्वर से प्रार्थना की गई है कि वह बड़ी अग्नय गायत्र हो जाए। अच्छा हो कि वह मूजवत् बह्निव तथा महावृष नामक सुदूर प्राणों

मे चला जाए। इसी प्रकार कास, गंडमाता, यक्ष्मा, दन्तपीडा आदि रोगों तथा उनकी औषधि का वर्णन सुन्दर चित्रोपम भाषा में किया गया है। वे अश्वमेधिकाव्य की दृष्टि से सुन्दरतम हैं। डाक्टर विन्टरनिट्ज अथर्ववेद में उल्लिखित भावनाओं की तुलना जर्मन के जादू के गीतों से करते हैं। वे केवल गीतों में ही साम्य प्रतिपादित नहीं करते हैं, अपितु विभिन्न कीटाणुओं, रोगों के कारण पिशाच एवं राक्षसों के विचारों में भी समता प्रतिपादित करते हैं। भारत में जिन्हे सधर्व व अप्सरा कहा गया है, वे जर्मन में Spirits and Ewes and Fairies हैं। नदी व वन उनके घर हैं। अथर्व की तरह जर्मन गीतों में भी इन्हे घर छोड़कर पेड़ व नदी पर रहने के लिए बाध्य किया जाता था। अथर्ववेद के कुछ मंत्रों में कीटाणुओं का सर्वाङ्गीण विवेचन है जो कि हमारी अन्तर्दृष्टि, सिर, पसली, आँख, नाक, कान, दाँतों के सहिस्थल, पर्वतो, जगलों, पेड़-पौधों, जानवरों के शरीरों, जल आदि में रहते हैं। अथर्व में रोगों की संख्या ६६ तक बतलाई गयी है। आशय यह है कि आयुर्वेद विषयक अथर्ववेद पर्याप्त विषय-सामग्री है।

आयुष्य सूक्त—अथर्ववेद में स्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवन सम्बन्धी प्रार्थनाओं को आयुष्य सूक्त कहा गया है। आयुष्य सूक्त में प्राप्त होने वाले मंत्रों का प्रयोग विशेषतः पारिवारिक उत्सवों में किया जाता है। जैसे शिशु के मुण्डन के समय; युवक के प्रथम क्षौरकर्म के समय, यज्ञोपवीत के समय। इन सूक्तों में सौ शरद ऋतु पर्यन्त जीने के लिए, अनेक विधि रोगों से मुक्ति के लिए पुनः प्रार्थनाएँ की गई हैं।

षोडश सूक्त—षोडश सूक्तों में शत्रुएँ, दुश्मन, व्यापारी अपनी-अपनी समृद्धि के लिए प्रार्थनाएँ करते हैं। यही नहीं, इन सूक्तों में मरान बनाने के लिए, हल जोतने के लिए, बोलने के लिए, शस्त्र की उत्पत्ति एवं वृद्धि के लिए, कीड़ों के नाश के लिए मन्त्र हैं तथा इसी प्रकार के अन्यान्य मन्त्र यहाँ पर मिलते हैं। इन सूक्तों में काव्यात्मकता की दृष्टि से सर्वांगीण सुन्दरता है।

भृङ्गार सूक्त—इन्हें प्रगाढ सूक्त भी कहा जाता है जो कि अथर्ववेद के ऋग्वेद भाण्ड में २३ सूक्त से २६ वे तक सात सूक्त अग्नि, इन्द्र, वायु, गरुड, दावा, पूषी, मरुत, मय और शरं, मित्र और वरुण देवों को मन्त्र कर बर्दिता है। इन सूक्तों में प्रमत्तता, आलोचन, भय से सुरक्षा तथा बुराई से बचने के लिए प्रार्थनाएँ हैं।

प्रायश्चित्त सूक्त—इन सूक्तों में प्रायश्चित्त का विधान तथा विभिन्न अराधनों के निवारण मन्त्र भी हैं। विशेषतः इनमें पाप के लिए ही नहीं अग्नि, यज्ञ तथा उगमों में नतनी हो जाने के लिए प्रायश्चित्त का विधान है। जाने या अनजाने का स्वीकार किया हुआ पाप, मानसिक पाप, ऋण न देना विशेषतः छुन ऋण का न देना, निदम विरुद्ध विवाह आदि के लिए भी प्रायश्चित्त है। मदात्रों के वृत्रमात्र को दूर करने के लिए भी मन्त्र हैं। अथर्वसूक्त एवं दुग्धपत्नी के अथर्वारण के लिए उनकी प्रार्थनाएँ की जाती हैं।

स्त्री कर्माणि—अथर्ववेद में विवाह एवं प्रेम का निर्देश करने वाले पति पत्नी में अनुराग को विकसित करने की प्रार्थना सम्बन्धी मन्त्र भी हैं। इन्हें स्त्री कर्माणि या प्रेम सूक्त कहा जाता है। इन मन्त्रों में कुछ सामाजिक व शान्तिपूर्ण तत्त्वों में भरे हुए हैं। कुछ विवाह एवं मित्रु प्राप्ति से सम्बन्धित हैं जो कि शान्तिरहित जादू मन्त्र हैं। इन मन्त्रों द्वारा बधू वर को घर बधू को प्राप्त करना है। वर-बधू के लिए शुभाकांक्षा है। यशस्वी, धन, नवजात की रक्षार्थ भव्य प्रार्थनाएँ हैं। विशेषतः १४वाँ काण्ड इन्हीं भावनाओं से आवृत है। अथर्ववेद में कुछ दम प्रचार के मन्त्र भी हैं जिनमें सपत्नी को वश में करने के लिए जादू-टोना का सहारा लिया जाता है। ये मन्त्र वस्तुतः अगिरा वर्ग के हैं। इनमें इन्द्रजाल और अभिशाप, वशीकरण आदि के मन्त्र हैं। अतः इन्हे अभिचार सूक्त भी कहा जाता है।

राजकर्माणि सूक्त—अथर्ववेद में कुछ सूक्त ऐसे भी हैं जिनमें राजाओं का वर्णन है, जिनके अध्ययन से तत्कालीन राजनैतिक स्थिति का चित्र मिल जाता है। इन मन्त्रों में शत्रु विजय के लिए प्रार्थनाएँ हैं। अस्त्र-शस्त्रों का वर्णन है, राजपुरोहित का उल्लेख है। राजा के निर्वाचन का भी यही संकेत मिलता है जिनमें वरुण स्वयं आता है। दुन्दुभी सूक्त सुन्दरतम एक सूक्त है। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त भूमि विषयक सुन्दरतम एक सूक्त है। इसके विषय में ब्रह्मदेव उपाध्याय लिखते हैं—

“भाषा तथा भाव की दृष्टि से नितान्त उदात्त भाव प्रवण तथा सरस है। पृथ्वी की महिमा का यह वर्णन स्वातन्त्र्य के प्रेमी तथा स्वच्छन्दता के रसिक आपर्वण ऋषि का हृदयोद्गार है। इस शैली का प्रौढ़ काव्य, उच्च कल्पना तथा मध्य भावुकता वैदिक साहित्य में भी अन्यत्र दुर्लभ है। इस सूक्त में आपर्वण ऋषि से ६३ मन्त्रों में मातृत्वरूपिणी भूमि की समग्र पाण्डित्य

पदाओं की जननी तथा पोषिका के रूप में महिमा उद्घोषित की है तथा प्रजा को समस्त सुराद्यों, बलेशों तथा धनयों से बचाने तथा सुख-सम्पत्ति की वृद्धि के लिए प्रार्थना की है। इस सूक्त में मातृभूमि की बड़ी ही मनोरम कल्पना की गई है। मातृभूमि का दक्षिण वर्णन देशभक्ति की प्रेरणा का मधुर विलास है। 'मातृभूमि' एक सजीव रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है—

“माताभूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः (१२।१।१२) अर्थात् मेरी माता भूमि है और मैं मातृभूमि का पुत्र हूँ, यही उदात्त भावना का प्रेरक मन्त्र है।”

याज्ञिक सूक्त—अथर्ववेद के अन्तिम भाग में कुछ यज्ञ सम्बन्धी मन्त्र भी हैं। पहले यह वेद वेदत्रयो के अन्तर्गत न था। हो सकता है, कर्मकाण्डीय भारत-भू के ऋषियों ने यज्ञ के अभाव में इसे वेद ही में स्वीकार किया हो। अतः इस अभाव को दूर करने के लिए इस प्रकार के मन्त्रों का दर्शन किया गया हो। ऋग्वेद के यज्ञपरक मन्त्रों के समान ही यहाँ भी कुछ मन्त्र मिल जाते हैं। विशेषतः दो आप्रीसूक्त ऋग्वेद के सदृश ही हैं। सोलहवें काण्ड का गद्याश यजुर्वेद से मिलता-जुलता है, जिसमें जल की भी प्रशंसा की गई है। १८वें काण्ड में भृगु सम्बन्धी अग्न्येष्टि किया एव प्रिटु-पूजा सम्बन्धी मन्त्र हैं। ऋग्वेद यम-सूक्त के मन्त्र परिवर्द्धन के साथ यहाँ भी पाए जाते हैं। २०वें काण्ड में सोमपान के मन्त्र हैं।

कुन्ताप सूक्त—अथर्ववेद में २०वें काण्ड में कुछ सूक्त विचित्र ही हैं जो कि कुन्ताप सूक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं जिनमें यज्ञ सम्बन्धी-दान स्तुति, राज-कुमारों के औदार्य की प्रशंसा, पहेलियाँ एवं उनके समाधान हैं।

दार्शनिक सूक्त—इन सूक्तों में ईश्वर एवं रक्षक के रूप से प्रजापति, अन्तिम अर्द्धत सत्ता तथा दार्शनिक शब्द ब्रह्म, तप, असत्, प्राण, मन आदि का वर्णन है; किन्तु ये विवरण इतने स्पष्ट नहीं हैं जितने कि परिवर्ती काल में उपनिषदों में हैं। ऋग्वेदकात्मीन दार्शनिक विचार परम्परा अभी तक विशिष्ट रूप में प्रलंबित नहीं हो पाई है। वास्तविक रूप में दार्शनिकता का प्रलंबन उपनिषदों में ही है। इसलिए अथर्ववेद के दार्शनिक मन्त्र मध्यकाल के प्रतिनिधि भी स्वीकार्य नहीं हैं। Deussen ने इन सूक्तों के सम्बन्ध में लिखा है कि They stand not so much inside the great of development, as

rather by its side. इसलिए कहा जा सकता है कि अथर्व इन दार्शनिक विचारों का उद्भाषक नहीं है अपितु उपमोक्त है। इन मन्त्रों को दार्शनिक कहने की अपेक्षा रहस्यवादी कहना अधिक समीचीन होगा। वैसे ये मन्त्र अथर्ववेद के सबसे बाद के हैं। इनमें भी बहुत से मन्त्र व्यावहारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हैं। विन्टरनिट्ज ने लिखा है—

“इन सूक्तों में न तो सत्य के जिज्ञासुओं के समाधान हैं और न ही विश्व की निगूढ़ पहलियों का समाधान ही। इन सूक्तों में निहित दार्शनिकता दम्भ मात्र है। इन सूक्तों में सामान्य विचारधारा की ही रहस्यमय बन कर दिखाया गया है।”

It is not the yearning and searching for truth, for the solution of dark riddles of the Universe, which inspires the authors of these hymns, but they too, are only conjurers who pose as philosophers by misusing the well known philosophical expression in an ingenious, or rather artificial web of foolish and non-sensical plays of fancy, in order to create an impression of the mystical, the mysterious, what at the first glance appears to us as profundity, is often in reality nothing but empty mystery mongering, behind which there is more nonsense than profound sense

इन सूक्तों में निरर्थकता इतनी अधिक है जिसकी कोई सीमा नहीं है। विन्टु हम विन्टरनिट्ज के उपर्युक्त विचारों से असहमत हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि इन सूक्तों में अपने मूल रूप में इतनी अधिक विरामित दार्शनिक मान्यताएँ न रही हों जितनी कि आज हम तर्क-प्रधान, विवेचन-प्रधान, बुद्धि-वादी अनुसंधान प्रवृत्ति के विद्वानों में हैं। आज भी हमें इस प्रकार के दार्शनिक मिल जाते हैं, जो कि आत्मा को मनुष्य में मानने के मिथ्या प्रवर्तन का अनु-वर्तन नहीं करते हैं अपितु उस मिथ्या को अमर्यद एवं गूढ़ रूप में प्रति-पादित करते हैं। कुछ भी हो, हम इतना तो कह ही सकते हैं कि अथर्ववेदीय दार्शनिक सूक्तों में आध्यात्मिक विचारधारा के सुन्दर एवं उन्नत रूप की कल्पनाएँ निहित हैं।

रोहित मूक्त—कुछ ऐसे मूक्त भी हैं जिनमें अनेक स्फुट विषयों का प्रति-
पादन किया गया है। ऐसे मूक्तों को रोहित मूक्त कहा गया है। रोहित (रक्त)
मूक्तों में रोहित वर्ण सूर्य को Creative Principle कहा है। सूर्य ने छायापृथ्वी
की रचना रखना की है एवं सबका रक्षक भी है। स्वर्गीय राजा रोहित को
गृह्णी के राजा के रूप में बनाया है। वरुण, मित्र, रोहित की प्रशंसा की है।
इन्द्र एवं अन्य देवों को मृत्यु के रूप में प्रस्तुत किया है। अनेक प्रकार से गौ
की प्रशंसा की है। गौ ही एकाकी अमरता है। वह मृत्यु के गमान पूजनीय
है। जो ब्राह्मण मोक्षन करता है, उसे सम्पूर्ण विश्व के पदार्थ मिल जाते हैं।
गाय, डेन एवं ब्राह्मणारी की काफी प्रशंसा की गई है। ब्रह्म को ब्राह्म कहा गया
है। अन्तरिक्ष स्थानीय ब्राह्म, रुद्र एवं महादेव हैं, ब्राह्म सम्भवतः पूर्वी जन-जाति
थी। ये ब्राह्मणवाद से पृथक् थे, समूहों में घुमते थे। सडाकू एवं पशु-पालक
थे। इनके अपने पृथक् रीति-रिवाज एवं सम्प्रदाय आदि थे। कोई भी ब्राह्म
ब्राह्मण धर्म में विशेष प्रकार से सम्मिलित हो सकता था। इसी प्रकार के ब्राह्म
की सम्भवतः यही स्तुति भी है। श्री बलदेव उपाध्याय ने इस ब्राह्म की समस्या
के समाधान में कुछ विचार व्यक्त किये हैं—“परन्तु अथर्ववेदीय ब्राह्मकाण्ड में
निर्दिष्ट ब्राह्म का तात्पर्य क्या है? आचार-विचार से रहित तथा नियम की
श्रद्धालता से न बढ़ होने वाले व्यक्ति का श्रोतक होने के कारण ‘ब्राह्म’ शब्द का
साक्षात्कार अर्थ हुआ—‘ब्रह्म’, जो जगत् के नियमों की श्रद्धालता में न बढ़ है और
न जो कार्य-कारण की भावना से ही श्रोतप्रोत है। इसी ब्रह्म के स्वरूप का तथा
उससे उत्पन्न सृष्टि क्रम का व्यवस्थित वर्णन इस काण्ड में विस्तार के साथ
किया गया है।”

अथर्ववेदीय विषय-सामग्री का हमने यथासम्भव परिचय देने का प्रयास
किया है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यह संहिता लौकिक-पारलौकिक
दोनों ही प्रकार की सामग्री का समग्र-ग्रन्थ है।

पैप्ताद शास्त्रा—अथर्ववेद की एक अन्य शास्त्रा है जिसका नाम है पैप्ताद।
यह शास्त्रा १८७० में काश्मीर से महाराज रणवीरसिंह को अपने पुस्तकालय
में शारदा लिपि में भोजपत्र पर लिखी मिली थी। उन्होंने इसे Pro. Roth
को भेंट किया था। रोथ की मृत्यु के उपरान्त यह १८९१ में द्यूविजन यूनि-
वर्सिटी को प्राप्त हुई। वहाँ के अधिकारियों ने इसकी १९०१ में अमेरिका से

कोटो मणि प्रशस्ति विज्ञा है। इसके अन्य संस्करण भी मिले हैं किन्तु संस्कार भाषा एवं शीतल भाषा में कोई मौखिक अन्तर नहीं है। केवल प्राज्ञान पाठ तथा अभिचार वम अस्त्र अधिक है। इसलिए यह विशेष महत्वपूर्ण नहीं है।

अथर्ववेद का रचनाकाल—अथर्ववेद का रचनाकाल ऋग्वेद की ओशा सम्बन्धी है। यद्यपि अथर्ववेद के भाषा, छन्द वही ऋग्वेदीय हैं तथापि अथर्ववेद की भाषा में विशाग के लक्षण लक्षित होते हैं। इसी विशाग के कारण अथर्ववेद की भाषा व छन्द यह मिश्र कर देने हैं कि यह रचना अश्वत्थरवामीन है। यही नहीं अथर्ववेद में यजुषि औपनिषद एवं शास्त्रनिक दृष्टि से भी यह ज्ञात होता है कि यह ऋग्वेदशालीन अवस्था के बाद के विषय हैं। क्योंकि हम वेद के समय में आर्य दक्षिण-पूर्व में आकर गया के प्रदेश के निवासी बन गए थे। चीता (Tiger) जो कि पूर्वी देश का प्राणी है, ऋग्वेद में वर्णित नहीं है, अथर्ववेद में वर्णित है। वर्णित ही नहीं है, व्याघ्रचर्म को राजा धारण करता है। हमारा भी उल्लेख यहाँ मिलता है। चातुर्वर्ण्य की ऋग्वेद में केवल एक मन्त्र में ही उल्लेख मिलता है परन्तु अथर्व में ब्राह्मण की शक्ति तथा गरिमा विशिष्ट रूप में गाई गई है। ब्राह्मण इस वेद में मूदेव पद पर आसीन हो गए हैं। ब्राह्मणों ने अपने ज्ञान व कला-वीक्षण में समाज में आदरणीय स्थान बना लिया था।

अथर्ववेद में प्राप्त वैदिक देवताओं का व्यक्तित्व भी अथर्व को परवर्ती सिद्ध कर देता है। अथर्व में इन्द्र, अग्नि आदि देव ऋग्वेदीय ही हैं, किन्तु उसका पुराना व्यक्तित्व समाप्त हो गया है। अब तो उनके स्वरूप एवं कार्य पूर्णतः भिन्न मिलते हैं। ऋग्वेदीय देव प्रकृति के प्रतीक थे, किन्तु अथर्ववेद में यह प्रतीकात्मकता समाप्तप्राय है। अब तो वे देव-विशेष के रूप में राजसो, शत्रुओं के संहार एवं रोगों के विनाश के लिए अर्पित किए जाते हैं। अथर्ववेद के आध्यात्मवादी एक मृष्टि सम्बन्धी मूल भी उरो परवर्ती सिद्ध करते हैं क्योंकि इन मूलों में निहित दार्शनिकता खगोल उपनिषद् कालीन-सी है। विन्टरनिट्ज ने लिखा है कि—

We already find in these hymns as a fairly developed philosophical terminology and a development of Pantheism standing on a level with the philosophy of upanishadas.

Or

State the main point of difference between the Language & subject-matter of the Rigveda and there of the Atharvaveda.

—आ० वि० वि० ३

Or

Only both works (the Rigveda and the Atharvaveda) together give us a real idea of the oldest poetry of the Aryan Indians. Examine this statement, giving a comparative note on the subject-matter of both the Vedas.

Or

"Atharvaveda is inferior to the other Vedas and it is not of the same antiquity as the Rigveda." Critically examine this statement.

Or

"अथर्ववेद अन्य वेदों की अपेक्षा कम महत्व का है और न यह उतना प्राचीन है जितना ऋग्वेद।" इस उक्ति की समीक्षा कीजिए।

—आ० वि० वि० १९११

उत्तर—दोनों वेदों का तुलनात्मक अध्ययन करते समय हम उनके नाम, स्थान, विचार आदि सभी पर इष्टिनिर्देश करना आवश्यक समझते हैं। अथर्ववेद शब्द का अर्थ है, The Knowledge of Magic Formulae मीलिक रूप से अथर्वन् शब्द का अर्थ है—Fire Priest. अवेस्ता का Fire People इस अथर्वन् शब्द के समकक्ष है; वहाँ भी अग्नि पुरोहित ही अग्नि पूजक बने हैं। भारतीय साहित्य में उपलब्ध अथर्वान्तरस शब्द इस वेद का प्राचीनतम अभिधान है, जिसका अर्थ है, अथर्वों तथा अङ्गिराओं का वेद। अग्निराजन भी अथर्वों के वर्ग के ही हैं। दोनों के अभिचार मन्त्रों में भी विशेष अन्तर नहीं है। अथर्वन् शब्द का अर्थ है, रोगनाशक इसलिए अथर्वन् ऋषियों में मन्त्र रोगनाशक हैं जबकि आङ्गीयस में शत्रुओं, प्रतिद्वन्द्वियों एवं दुष्ट माया-विदों के प्रति अभिशाप मन्त्र है। अतः अथर्ववेद उक्त दोनों प्रकार की अभिचार विधि की ओर संकेत करता है। ऋग्वेद शब्द का तात्पर्य है, ऋचाओं का वेद। ऋचा से अभिप्राय है, गेय पद्य का। ऋग्वेद संहिता में ऋचाओं के ज्ञान राशि सम्भूत है जो कि वेदों की लक्ष्य कर कही गई है। अथर्व में अभिचार एवं रोगनाशक मन्त्र हैं।

ऋग्वेद की रचना प्राचीनतम समय में हुई थी जबकि अथर्ववेद अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। इसलिए दोनों वेदों की विषय-शामग्री में भी मौनिक अन्तर मिलता है। ऋग्वेद की अधिवाण रचना सरस्वती नदी के तट पर हुई थी जबकि अथर्ववेद की रचना गंगा के मैदान में।

विद्वानों की एक विचारधारा इन दोनों में सम्बन्ध स्थापित करने के लिए यह भी विश्वास व्यक्त करती है कि ऋग्वेद के विष्णु मन्त्रों का संग्रह ही अथर्ववेद है जो कि परवर्तीकाल में यथाम्भव उपायों में संग्रह किया गया है। विद्वानों का कहना है इसीलिए वेदत्रयी में इसका नाम नहीं है। वैसे तो कुछ विद्वान् विषय-वस्तु के आधार पर इन दोनों वेदों का परस्पर सम्बन्ध स्थापित करते हुए अथर्व वेद को ऋग्वेद का पूरक वेद मानते हैं। अथर्व वेद उपाध्याय निम्नलिखित हैं कि—

“काव्य की दृष्टि से अथर्ववेद ऋग्वेद का पूरक माना जाता है। ऋग्वेद की प्राचीनतम काव्य का निदर्शन मानना एक स्वर्णमिथ मिथ्या है, परन्तु यह शीघ्र अथर्ववेद की भी प्रदान करना चाहिए। ऋग्वेद अधिराज में आधिदैविक तथा अध्यात्म-विषयक मनोरम मन्त्रों का एक चार समुच्चय है, तो अथर्ववेद आधिभौतिक विषयों पर रचित मन्त्रों का एक प्रशमनीय संग्रह है। काव्य की दृष्टि से दोनों में उदात्त भावना से मण्डित तथा मानव हृदय को स्पर्श करने वाले सुचारु गीतिकाव्यों का वृहत् संग्रह है। दोनों मिलकर आयों के प्राचीनतम काव्य-कला के रश्मि दृष्टान्त प्रस्तुत करते हैं, यह सन्देहहीन मिथ्या है।”

अब हम संक्षेप में दोनों ही वेदों की विषय-शामग्री का पर्यालोचन करेंगे। अथर्ववेद की समग्र विषय-वस्तु को हम अध्यात्म विषयक, अधिभूत विषयक, अधिदैव विषयक इन तीनों विभागों में विभक्त कर सकते हैं। अध्यात्म विषय-वस्तु की दृष्टि में हम वेद में इन्द्रा, परमात्मा, चारों आश्रम, चारों वर्णों का उल्लेख है तो अधिभूतपरक वर्णन में राजा, राज्य शासन, युद्ध, शत्रु घातन, राज्याभिषेक आदि हैं। आधिदैविक दृष्टि में नाना देवता एवं नाना यज्ञों का वर्णन है। ऋग्वेद में भी इन तत्त्वों का सर्वथा अभाव हो, यह बड़ा ही स्वीकार्य नहीं है। वैसे अथर्ववेद में कुछ मूल, रोग, रोग निवारण, चिकित्सा, जड़ी-बूटी

निर्दिष्ट करना है । हम ऊपर दोनों वेदों की विषय-सामग्री का अध्ययन कर चुके हैं जिससे उनका साम्यात्मिक अन्तर स्पष्ट हो जाता है । एक बात यहाँ विशेष उल्लेखनीय यह है कि ऋग्वेद में मन्त्रों की उपयोगिता वैदिक यज्ञों के लिए ही है जबकि अथर्ववेद में मन्त्रों की अत्यधिक महत्त्व प्राप्त हो गया है । मन्त्र में स्वयं शक्ति है । हमारे शब्दों में कहें तो मन्त्र आत्मा में निहित शक्ति के उद्भावन की कुंजी है । अतः उनका प्रयोग वैदिक यज्ञ के आश्रय के बिना स्वाभाविक भी किया जा सकता है । अथर्ववेद की यह एक मौलिकता है ।

दूसरी विशेषता अथर्ववेद में यह भी मिलती है कि यहाँ भावनाएँ पर्याप्त विवर्णिता हो चुकी हैं । इसीलिए कुछ विद्वान् अथर्ववेद में यज्ञ का स्थान नगण्य प्रतिपादित करने हैं, विष्णु सेरे विचार में अथर्व में यज्ञ का विधान नगण्य अथवा उपेक्षणीय है, यह कदापि स्वीकार्य नहीं, क्योंकि ऋग्वेदीय यज्ञ-भाग का यहाँ भी विधान दिया गया है परन्तु यज्ञ का सम्बन्ध अभिचार के साथ विशेषतः सम्बद्ध कर दिया गया है । इन यज्ञों का उद्देश्य जहाँ एक ओर स्वर्गोपलब्धी का वहीं दूसरी ओर सामाजिक अशुभोद्घात तथा शत्रु पराजय भी था । यहाँ यज्ञ एकमात्र शक्ति का आश्रय बन गया था । इस प्रकार अथर्व में यज्ञ की भावना में स्वल्प विचारा है, भौतिक माध्यम से मानव स्तर पर पहुँच गया है । एक बात और अथर्व में यह है कि यहाँ स्वल्प व्ययसाध्य यज्ञादि का सम्पादन है जब कि ऋग्वेदिक यज्ञ व्ययसाध्य उच्च वर्ग के लिए ही थे । आशय यह है कि अथर्ववेद में हम यज्ञ के स्वरूप, विधान तथा मान्यता आदि में पूर्व वेदों की अपेक्षा पर्याप्त मौलिक अन्तर एवं विकास प्राप्त करते हैं ।

इस प्रकार विवेचन करने पर हम इस निष्कर्ष पर सहज ही पहुँच जाते हैं कि अथर्ववेद में भौतिक तत्वों का प्राधान्य है, जबकि ऋग्वेद में आध्यात्मिक एवं आधिदैविक । यदि दोनों वेदों की विषय-सामग्री का एक साथ अध्ययन करें तो दोनों ही परस्पर पूरक प्रतीत होते हैं । अन्तर केवल इतना ही है कि अथर्ववेद के विचारों का धरातल सामान्य जनजीवन है तो ऋग्वेद का विशिष्ट जन जीवन । ऋग्वेदीय आचारो-विचारों का धरातल नितान्त उच्चस्तरीय, सस्कृत, शिष्ट एवं श्लाघनीय है जबकि अथर्ववेद प्राकृतजन के विश्वासों, आचारो-विचारों का, रहन-सहन का, अलौकिक शक्ति में दृढ़-विश्वास का, भूत-प्रेत आदि अदृश्य शक्तियों पर पूर्ण आस्था का एक कोशग्रन्थ है । डा० राधाकृष्णन् ने लिखा है कि "अथर्ववेद को एक दीर्घकाल तक वेद के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हुई

यद्यपि हमारे मानस के लिए ऋग्वेद के बाद दूसरी का महत्त्व है क्योंकि ऋग्वेद के ही समान यह भी हरनन्त्र विषयों का ऐतिहासिक संकलन है। यह वेद बिल्कुल एक भिन्न ही भाषा से ओत-प्रोत है, जो परवर्ती युग की विचारधारा की उज्ज्वल है। यह उम्र समझाने के भाव की देन है जिसे वैदिक धर्म ने इस देश के आदिवासियों द्वारा पूजे जाने वाले नये देवी-देवताओं के साथ सम्बन्ध करने के विचार से अंगीकार कर लिया था।^१

गुण मिलाकर हम भी वलदेव उपाध्याय के शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि "ऋग्वेद तथा अथर्व के मन्त्र दोनों मिलकर वैदिक युग के धार्मिक विविध विधान का स्वरूप प्रस्तुत करने में समर्थ हैं। प्राकृतजन तथा संहृतजन—दोनों जनो का विचार धरातल इन ग्रन्थों में स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। अतएव ये दोनों एक-दूसरे के परस्पर पूरक माने जा सकते हैं।"^२

१. भारतीय दर्शन, पृ० १८

२. वैदिक साहित्य और संस्कृति, पृ० ५

कारण भाक्तिक एवं आत्मिक परिवर्तन ही सम्भव है। सम्भव है कि गीत की दृष्टि से कुछ शब्दों का अंग-भंग करके उन्हें आवश्यकता के अनुरूप गठित किया गया हो। यही कारण है कि सामवेद में पाठ्य की ओर ध्यान न देकर गेयत्व की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया है। सामवेद संहिता की परम्परा में जो विद्वान् उद्गाता पुरोहित होने की कामना में शिक्षा लेना चाहते थे, उसे सर्वप्रथम आर्थिक की सहायता से संगीत की शिक्षा में दीक्षित होना पड़ता था। इनके पश्चात् उमें कुछ उत्तरार्चिक के स्तोत्रों को कठम्प कराना अनिवार्य होना था। यह पद्धति उसे उद्गाता पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित कर देती थी।

सामवेद संहिता के पूर्वाचिक में ६५० ऋचाएँ (गीत) हैं, जिनमें याज्ञिक अवसर पर प्रयुक्त होने वाले विभिन्न साम संगृहीत हैं। साम शब्द का वास्तविक अर्थ स्वर या गीत है, किन्तु ऋक् मन्त्रों के ऊपर गाए जाने वाले गीत ही वस्तुतः साम शब्द के द्वारा अभिहित होते हैं। पूर्वाचिक के प्रथम प्रपाठक में अग्नि विषयक ऋक् मन्त्रों का संग्रह है, अतः इसे आग्नेय काण्ड कहते हैं। द्वितीय से चतुर्थ प्रपाठक तक ऐन्द्र पर्व कहलाता है, क्योंकि यहाँ इन्द्र की स्तुतियाँ हैं। पञ्चम में सोमपरक स्तुतियाँ हैं; अतः इसे पर्वमान पर्व कहा जाता है। षष्ठ प्रपाठक आरण्यक पर्व के नाम से प्रसिद्ध है।

भारतीय विद्वानों के अनुसार सामवेद की कभी एक सहस्र शाखाएँ रही हैं। पुराण भी सामवेद की एक सहस्र शाखाओं का उल्लेख करते हैं। पतञ्जलि का भी "सहस्रत्रयस्मां सामवेद" वाक्य सुपरिचित ही है। महर्षि शौनके ने चरण-व्यूह परिशिष्ट में इस विषय का निर्देश करते हुए लिखा है कि सामवेद के १००० भेद होते हैं जिनमें से अनेक अनध्याय के समय पढ़े जाने के कारण इन्द्र के द्वारा अपने वस्त्र-प्रहार से नष्ट कर दिये गए "सामवेदस्य किल सहस्र मेधाः भवन्ति एष अनध्यायेषु अधीयानः ते शतश्वेषु वर्धन्नाभिहतोः। आज भी अनेक ग्रन्थों के पर्यालोचन करने पर तेरह शाखाओं के नाम देराने को मिलते हैं, साथ ही उन तेरह आचार्यों के नाम भी, किन्तु वर्तमान में केवल तीन आचार्यों की तीन शाखाएँ ही प्राप्त होती हैं—(१) कौयमीय, (२) राणायनीय, (३) जैमिनीय। वैसे तो पुराणों में उत्तर-पूर्व के प्रदेशों को सामागान का स्थान बताया गया है, किन्तु व्यवहारतः आज ठीक इसके विपरीत दक्षिण तथा पश्चिम भारत में इन शाखाओं का प्रचुर प्रचार है।

कौयुम शाखा इन तीनों शाखाओं में सर्वाधिक उपादेय एक प्रसिद्ध है। इस शाखा के दो भाग हैं—

(१) पूर्वाचिक, (२) उत्तराचिक। इन दोनों भागों में केवल उन्हीं ऋचाओं का वर्णन किया गया है जो ऋग्वेद में उपलब्ध होती हैं। दोनों भागों की समस्त ऋचाएँ १८१० हैं। इनमें से कुछ की पौन-पुण्येन आवृत्ति हुई है। इस प्रकार की ऋचाओं को पृथक् करने पर मौलिक ऋचाओं की संख्या १५४६ शेष रह जाती है और इनमें से ७५ को छोड़ कर समस्त ऋचाएँ ऋग्वेद संहिता के अष्टम एवं नवम मण्डल से ली गई हैं। प्रस्तुत ऋचाओं की रचना अधिकांशतः गायत्री एवं प्रगाथ (गायत्री जगती का मिश्रित स्वर) छन्द में हुई है। यह सर्वथा सत्य है कि इन छन्दों की रचना में आने वाले पक्ष और गीत अपने मूल रूप में गान किए जाने के उद्देश्य से ही बनाये गये हैं। इसीलिए सामवेद में प्राप्त ऋग्वेदीय मन्त्रों का उच्चारण भी कुछ भिन्न हो गया है। रग वेद का मुख्य वस्तु स्वर है जोकि उद्गाता नामक ऋत्विज् के लिए आवश्यक तत्त्व है। ऊपर निर्दिष्ट ऋग्वेद में उपलब्ध न होने वाली ७५ ऋचाओं में से कौन-सी ऋचाएँ अन्य संहिताओं की हैं। कुछ धर्म-ग्रन्थों की हैं एवं कुछ की उपलब्धि पाठान्तर के साथ ऋग्वेद में ही हो जाती है। यूडर आत्रेण्ड (Theodor Aufrecht) का कथन है कि सम्भवतः यह पाठान्तर स्वेष्टाइन है। रग वेद

कारण सांकेतिक एवं आकस्मिक परिवर्तन ही सम्भव है। सम्भव है कि संगीत की दृष्टि से कुछ शब्दों का अग-भ्रम करके उन्हें आवश्यकता के अनुरूप गठित किया गया हो। यही कारण है कि सामवेद में पाठ्य की ओर ध्यान न देकर गेयत्व की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया है। सामवेद संहिता की परम्परा में जो विद्वान् उद्गाता पुरोहित होने की कामना से निशा लेना चाहता था, उसे सर्वप्रथम आर्चिक की सहायता से संगीत की शिक्षा में दीक्षित होना पड़ता था। इसके पश्चात् उसे कुछ उत्तरार्चिक के स्तोत्रों की कठम्प करना अनिवार्य होता था। यह पद्धति उसे उद्गाता पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित कर देती थी।

सामवेद संहिता के पूर्वार्चिक में ६२० ऋचाएँ (गीत) हैं, जिनमें याज्ञिक अवसर पर प्रयुक्त होने वाले विभिन्न साम संगृहीत हैं। साम शब्द का वास्तविक अर्थ स्वर या गीत है, किन्तु ऋक् मन्त्रों के ऊपर गाए जाने वाले गीत ही वस्तुतः साम शब्द के द्वारा अभिहित होते हैं। पूर्वार्चिक के प्रथम प्रपाठक में अग्नि विषयक ऋक् मन्त्रों का संग्रह है, अतः इसे आग्नेय काण्ड कहते हैं। द्वितीय से चतुर्थ प्रपाठक तक ऐन्द्र पर्व कहलाता है, क्योंकि यहाँ इन्द्र की स्तुतियाँ हैं। पञ्चम में सोमपरक स्तुतियाँ हैं, अतः इसे पर्वमान पर्व कहा जाना है। षष्ठ प्रपाठक आरण्यक पर्व के नाम से प्रसिद्ध है।

समस्त मन्त्रों की संख्या १२२५ है। उत्तराचिक के सम्बन्ध में विन्टरनिट्ज का कहना है कि—

We may compare the Uttararchika to a song book in which the complete text of the songs is given, while it is presumed that the melodies are already known.

पूर्वाचिक के बाद में ही उत्तराचिक की रचना हुई है; क्योंकि आचिक में अनेक योनियाँ (ऋचाएँ) एवं स्वर हैं जो कि उत्तराचिक के (Chants) में नहीं हैं तथा उत्तराचिक में कुछ स्तोत्र ऐसे भी हैं जिनके स्वर के विषय में आचिक शिक्षा नहीं देता। अतः विन्टरनिट्ज के शब्दों में Uttararchika is essential completion of the Aarchika.

वास्तव में “श्रोतिषु सामाख्या” इस जैमिनी वाक्य के अनुसार गीति ही साम है; और गीति के प्राण हैं स्वर, गीतो का प्रणयन भी सामवेद की ऋचाओं पर आधारित था “ऋचि अभ्युदम सामगीयते” ऋचाओं को इसी कारण सामगान की योनि या मूलाधार माना जा सकता है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है जिस प्रकार सूर एवं तुलसी के पदों को संगीत के रागों में गाया जाता है। ऋचाएँ पदों के समान हैं और उनके साम रागों के तुल्य। सामवेद की ऋचाओं को संगीत में परिणत करने के लिए कुछ पद जोड़े जाते हैं जिन्हें स्तोम कहा जाता है, यथा—हाऊ, होई, ओ, हो, ओह इत्यादि। ये स्तोम कुछ इस प्रकार के अक्षर एवं पद हैं जैसे आलाप के लिए गेय पदों में राग-रागिनी गान करने वाले गायक जोड़ देते हैं। डा० पाण्डेय एवं जोशी ने लिखा है कि—अक्षरों के सम्पूर्ण आयाम, अक्षरों की पुनरावृत्तियाँ और अक्षरों की मिथ्या कल्पनाओं के साथ-साथ ‘ओहोवा’, ‘हाउवा’ आदि वे शब्द जिन्हें स्तोम कहा जाता है, साम विकार के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो ६ प्रकार के होते हैं—

(१) विकार, (२) विश्लेषण, (३) विकर्षण, (४) अभ्यास, (५) विराम (६) स्तोम। सामगान के भी पाँच भाग होते हैं—

(१) प्रस्ताव—इसका गान प्रस्तोता करता है।

(२) उद्गीय—इसका गान उद्गाता नामक ऋत्विज् करता है।

(३) प्रतिहार—इसका गान प्रतिहार नामक ऋत्विज् करता है।

(४) उपश्रव—इसका गान भी उद्गाता नामक

(५) निषेध—इसका शास्त्र प्रयोग, उद्घाता एवं प्रतिहर्ता नामक तीनो अर्थों में मिलकर करते हैं ।

सामयिक महिमा में स्वर्गों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। स्वर्ग उत्पत्ति की दृष्टि में उदय, अस्त, एवं स्थिति तीन प्रकार के हैं और मर्त्य की दृष्टि में शान्त प्रकार के हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं—मध्यम, शान्तार, अश्विन, अह्न, गिराद, धेनू, एवं पञ्चम। इस महिमा में वेद पदों के अन्तर्गत, हो-नीम आदि के शान्त शब्दों के अर्थों द्वारा मर्त्य के स्वर्गों का निर्दिष्ट किया जाता है।

का उच्चारण यदि 'हाऊ' और 'राहि' है तो रागायनीय 'हावु' तथा 'राइ' करते हैं। रागायनीयों की ही एक प्रशाखा शोत्यमुषी है। पतंजलि के अनुसार शोत्यमुषी सोग एकार तथा ओकार का ह्रस्व उच्चारण किया करते हैं।

जैमिनीय शाखा—इस शाखा में कौयुम शाखा के १८२ मन्त्र कम हैं। इसके कुल मन्त्रों की संख्या १६८७ है। कौयुम शाखा में साम गानों की संख्या २७८२ है जबकि जैमिनीय शाखा में ३६८१ है। जैमिनीय शाखा के ब्राह्मण उपनिषद् द्योत-गृह्य सूत्र आदि सभी सम्बद्ध ग्रन्थ आज मिल जाते हैं। जैमिनीय शाखा की एक प्रशाखा तवलकार भी है; जिसकी उपनिषद् केनोपनिषद् है, उसे कभी-कभी तवलकारोपनिषद् भी कह लिया जाता है। ये तवलकार जैमिनीय के शिष्य थे, ऐसा कहा जाता है।

चरणव्यूह के आधार पर समग्र सामों की संख्या आठ सहस्र थी और गायनों की संख्या चौदह हजार आठ सौ बीस थी।

निष्कर्ष रूप में इस संहिता का भूल्यांकन करते हुए हम यह कह सकते हैं कि सामवेद संहिता यज्ञ तथा इन्द्रजात जादू की दृष्टि से भारतीय इतिहास में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। संगीत की दृष्टि से गीति तत्त्व का उद्गम स्थान ही है; परन्तु साहित्यिक दृष्टि से इसका कोई विशेष महत्त्व नहीं है।

षष्ठ अध्याय सामान्य प्रश्न

प्रश्न—वैदिक एवं लौकिक संस्कृत साहित्य का तुलनात्मक मूल्यांकन कीजिये ।

What are the characteristic features of Vedic literature which distinguish it from classical Sanskrit literature ?

—आ० वि० वि० ५२

Or

Point out the fundamental difference between the nature of the Vedic and the classical Sanskrit literature.

—आ० वि० वि० ५७

Or

Write a short essay on the subtle difference between the Veda and classical Sanskrit.

—आ० वि० वि० ६५

उत्तर—संस्कृत साहित्य अपनी महत्ता एवं सर्वाङ्गीणतावि कारण के इव के सर्वश्रेष्ठ साहित्यों में से एक है । इस साहित्य में मानव जीवनोपयोगी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें भारतीय मनीषियों की मनीषा ने अपनी कुशलता न दिखलाई हो । आध्यात्मिकता से लेकर विनाशिता तक का साहित्य इसमें समूत है । एक ओर जहाँ वेद एवं उपनिषद् हैं वहाँ दूसरी ओर कामशास्त्र जैसे ग्रन्थ भी हैं ।

इस साहित्य को दो धाराओं में विभक्त किया गया है। एक प्राचीन धारा वैदिक साहित्य के नाम से तथा दूसरी अपेक्षाकृत अर्वाचीन धारा लौकिक साहित्य की धारा के नाम से अभिहित की जा सकती है। वैदिक साहित्य के सृजन के अनन्तर जो नवीन साहित्य निर्मित हुआ, उसमें लौकिकता का अधिक समावेश होने के कारण उस साहित्य का नाम लौकिक साहित्य हुआ। इस प्रकार वैदिक एवं लौकिक संस्कृत साहित्य हमें समग्र साहित्य के अभिधान हुए। सुसनात्मक अध्ययन करने पर भाव, भाषा आदि की दृष्टि से परस्पर पर्याप्त सम्यक् होने पर भी दोनों साहित्यों का अपना-अपना महत्त्व है। हम दोनों ही साहित्यों का पारस्परिक अन्तर इस प्रकार देख सकते हैं—

विषय-भेद की दृष्टि से—दोनों ही साहित्यों के सुसनात्मक अध्ययन के अनन्तर हम इस निष्कर्ष पर घिना किसी संदेह के पट्टबते हैं कि वैदिक साहित्य भुगानुरूप धर्म की प्रधानता से मण्डित है। यह साहित्य देवताओं को तक्ष्य बना कर उनके सन्तोष के लिए विविध यज्ञ-यागों में ही सलत्न रहा, हमने प्रारम्भ में बहुदेववाद का प्राधान्य रहा, फिर क्रमशः ऐकेश्वरवाद तथा सर्वेश्वरवाद की प्रतिष्ठा हुई। इस प्रकार से वैदिक साहित्य धर्म प्रधान, देवता प्रधान, कर्म-काण्ड प्रधान साहित्य के सृजन में ही लगा रहा, तो दूसरी ओर लौकिक साहित्य जिसका विकास सार्वतोभासी है, उसने जन-जीवन को अपना कर समस्त साहित्य ऐहिक विकास के लिए निर्मित किया। यह साहित्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय के रूप में विकसित होते हुए भी अर्थ एवं काम की ओर विशेष उन्मुख रहा। औपनिषदिक प्रभाव से प्रभावित हो, इस साहित्य में नैतिकता का भी स्थान विशेष रहा। इस काल में इस साहित्य में पूर्ववर्ती साहित्य के देव इन्द्र, अग्नि आदि गौण होने लगे तथा नवीन देव प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कुबेर, सरस्वती, लक्ष्मी आदि की परिकल्पना की जाने लगी और उन्हें प्राधान्य भी दिया गया। यही नहीं, इस लौकिक साहित्य में एक विशेष बात यह भी हुई कि भक्ति के क्षेत्र में अवतारवाद की प्रतिष्ठा हुई जिसने मानव की भावनाओं को विशेष रूप से प्रभावित किया।

वैदिक साहित्य के समाज में आर्य एवं दस्यु दो ही वर्ग थे; किन्तु लौकिक साहित्य में वर्णाश्रम धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाती है। तदनुसार सामाजिक जटिलताओं का भी उदय होता है। वैदिक सरलता, स्वाभाविकता का लोप जटिलताओं का भी उदय होता है। यज्ञ-यागों पर्यन्त परिवर्तित हो जाती हैं। जहाँ वैदिक

अपि यत्र-तत्र सर्वतोभावेन विश्व की कल्याण-कामना किया करते थे वहाँ इस समाज में स्वार्थ-बुद्धि का बोलचाल होने लगा। लौकिक साहित्य में समाज नियन्त्रण सामन्तवाद के आधार पर होता है। हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य परलौकिक भावभूमि की प्रतिष्ठा करता है तो दूसरा साहित्य लौकिक आधारशिला पर खड़े होने के कारण लौकिक भाव एवं भावनाओं का प्रतिष्ठापक है।

भाषागत—भाषागत अन्तर की समीक्षा करने पर हम यह कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य पाणिनीय युग से पूर्व का है; इसलिए उसमें व्याकरण की इतनी जटिलता नहीं है जितनी कि परवर्ती भाषा में मिलती है। वैदिक साहित्य की अपेक्षा लौकिक साहित्य में नवीन शब्दों का सृजन होता है, वैदिक लेखक सदा इस साहित्य से पूर्णतः बहिष्कृत है। विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ सृजित होती हैं। इस लौकिक साहित्य में अपाणिनीय भाषा को सदीय माना जाता है। अन्ततः यही कहा जा सकता है कि वैदिक काल में ससृजित भाषा व्याकरण के जटिल-जाल में मुक्त स्वच्छन्द रूप में प्रवाहित होती थी, किन्तु इस काल की भाषा को व्याकरण के नियमों में बन्धन बाँध दिया गया। वैदिक भाषा में जहाँ अलंकारों की संख्या न्यूनतम तीन-चार ही है वहाँ लौकिक भाषा में अलंकारों की संख्या दो सौ से अधिक हो जाती है; फलस्वरूप यह साहित्य अलंकारों की रचना में छटा में आलोचित है। वैदिक भाषा में छन्दों की संख्या न्यून है तथा मात्रिक छन्दों का ही प्राधान्य है वहाँ लौकिक संहिता में अनेक नवीन एवं भिन्न छन्दों की उदयावना की गई है। बाह्याकार की दृष्टि में विचार करने पर हम दोनों ही भाषाओं के शब्द निर्माण की प्रक्रिया पर यहाँ सन्देह करेंगे—

अ—वैदिक संहिता में अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों का प्रथमा के बहुवचन का रूप अगम् और अम् दो प्रत्ययों से बनता है, जैसे—देवाम्, देवाः, मेविन लौकिक संहिता में द्वितीय देवाः बाह्यणः इस रूप की प्रचारा है।

ब—इसी प्रकार वैदिक संहिता अकारान्त शब्दों में नृमीदा के बहुवचन में दो रूप देवेभिः देवैः मिलते हैं, किन्तु लौकिक संहिता में पिछला देवैः रूप का ही प्रयोग किया जाता है।

स—वैदिक संहिता में अकारान्त शब्दों का प्रथमा द्विवचन का प्रथम के योग से और ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का नृमीदा बहुवचन 'ई' प्रत्यय के योग से बनता है, उदाहरणार्थ—अश्विना तथा सुष्टुमी; परन्तु लौकिक संहिता

इस साहित्य को दो धाराओं में विभक्त किया गया है। एक प्राचीन धारा वैदिक साहित्य के नाम से तथा दूसरी अपेक्षाकृत अर्वाचीन धारा लौकिक साहित्य की धारा के नाम से अभिहित की जा सकती है। वैदिक साहित्य के सृजन के अनन्तर जो नवीन साहित्य निर्मित हुआ, उसमें लौकिकता का अधिक समावेश होने के कारण उस साहित्य का नाम लौकिक साहित्य हुआ। इस प्रकार वैदिक एवं लौकिक संस्कृत साहित्य इस समग्र साहित्य के अभिधान हुए। तुलनात्मक अध्ययन करने पर भाव, भाषा आदि की दृष्टि से परस्पर पर्याप्त वैपम्य होने पर भी दोनों साहित्यों का अपना-अपना महत्त्व है। हम दोनों ही साहित्यों का पारस्परिक अन्तर इस प्रकार देख सकते हैं—

विषय-भेद की दृष्टि से—दोनों ही साहित्यों के तुलनात्मक अध्ययन के अनन्तर हम इस निष्कर्ष पर विना किसी सन्देह के पहुँचते हैं कि वैदिक साहित्य युगानुरूप धर्म की प्रधानता से मण्डित है। यह साहित्य देवताओं को लक्ष्य बना कर उनके सन्तोष के लिए विविध यज्ञ-यागों में ही सलग्न रहा, इसमें प्रारम्भ में बहुदेववाद का प्राधान्य रहा, फिर क्रमशः एकेश्वरवाद तथा सर्वेश्वरवाद की प्रतिष्ठा हुई। इस प्रकार से वैदिक साहित्य धर्म प्रधान, देवता प्रधान, कर्म-काण्ड प्रधान साहित्य के सृजन में ही सृज्य रहा, तो दूसरी ओर लौकिक साहित्य जिसका विकास सर्वतोपार्थी है, उसने जन-जीवन को अपना कर समस्त साहित्य ऐहिक विकास के लिए निमित्त किया। यह साहित्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एवं पुत्रार्थ-वस्तुष्टय के रूप में विकसित होते हुए भी अर्थ एवं काम की ओर विशेष उन्मुख रहा। औपनिषदिक प्रभाव से प्रभावित हो, इस साहित्य में नैतिकता का भी स्थान विशेष रहा। इस काल में इस साहित्य में पूर्ववर्ती साहित्य के देव इन्द्र, अग्नि आदि गौण होने लगे तथा नवीन देव प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कुबेर, सरस्वती, लक्ष्मी आदि की परिवर्तना की जाने लगी और उन्हें प्राधान्य भी दिया गया। यही नहीं, इस लौकिक साहित्य में एक विशेष बात यह भी हुई कि भक्ति के क्षेत्र में अवतारवाद की प्रतिष्ठा हुई जिसने मानव की भावनाओं को विशेष रूप से प्रभावित किया।

भा।

वैदिक साहित्य के समाज में आर्य एवं दम्भ
साहित्य में यर्णाश्रम धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा
जटिलताओं का भी उदय होता है। वै.
होकर मानवीय भाव एवं भावनाएँ

एक छद्म-मूर्ति बनने के लिये है। इसी लक्ष्य, लौकिक साहित्य में यथेष्ट का निरूपण दिनांकित रूप से उपलब्ध होना है। यथेष्ट का अर्थ प्रभाव होना अर्थात् एक व्यक्ति के द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करना है। एक ओर उदात्त यथेष्ट अर्थात् यथेष्ट प्रभाव के द्वारा दूसरे को प्रभावित करना है जो कि यथेष्ट होना ही होता है। यथेष्ट लौकिक साहित्य में भी यथेष्ट साहित्य प्रभाव है, किन्तु उगमे वैदिक यथेष्ट की अन्तर्भाव, समाजिकता नहीं है। यथेष्ट यथेष्ट तो विरक्त समा-साधारण, अन्तर्भाव प्रभाव के द्वारा विरक्त यथेष्ट-भाव में ही मग्न है। इस भाव में यथेष्ट एक समाजिक के द्वारा में अन्तर्भाव ही पूर्णतः यथेष्ट का प्रयोग हुआ है। अन्तर्भाव यथेष्ट है कि अन्तर्भाव की दृष्टि में लौकिक साहित्य वैदिक साहित्य से पर्याप्त भिन्न है। दोनों में कुछ भिन्नता अन्तर्भाव है। लौकिक साहित्य के समा-साधारण के लिए व्याकरण ज्ञान, छन्द का वाच्यत्व, अन्तर्भाव प्रभाव तथा वाच्य-साहित्य की विभिन्न शैलियों में निरूपण होना अपेक्षित है। इनके अभाव में लौकिक साहित्य का समासाधारण सम्भव नहीं है। लौकिक साहित्य के रचनात्मकता की शैली तथा ही अन्तर्भाव बहुत स्वभाविकत्वप्रदर्शनमूलक तथा आत्म-प्रकाशता प्राप्तार्थ नहीं है। हमारे हृदय के स्थान पर अन्तर्भाव एक युक्ति का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक किया गया है।

वैदिक साहित्य में हम जिन पात्रों एवं विचारों का मूलतः यथेष्ट-भाव विरक्त रूप में प्राप्त करते हैं, उन सभी का लौकिक साहित्य में यथेष्ट प्रकाश मिलता है। उदाहरणतः वेदों का साहित्य, उपवेदों का तो विकास होता ही है महाकाव्य, नीतिशास्त्र, नाट्यशास्त्र, लोक कथा, अन्तर्भाव कथा, कामशास्त्र, दश-काव्य आदि विभिन्न काव्यों की विधाओं का उदय तथा विकास होता है।

साहित्य समाज का दर्शन तथा मानव की अन्तर्भावनाओं का मूलतः है, इसलिए लौकिक साहित्य में हम मानव की दार्शनिक भावनाओं का समानांतर रूप अन्तर्भाव प्राप्त करते हैं। यह साहित्य पौराणिकता के भावों से मग्न है। पुन-जन्म का विश्वास यहाँ अधिक दृढ़ होता है। मानव विकास की ओर अग्रसर होता है। मानव मरना स्वभाविकता से हटकर अलंकार एवं अस्वभाविकता की ओर उन्मुख होता है। वैदिक साहित्य कल्पना एवं भावना के विरक्त रूप पर निर्भर है। जहाँ मानव का अन्तर्भाव नैतिक रूप में प्रकाशित होता है, वहीं लौकिक साहित्य में शास्त्र एवं कला, प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति आदि का

समन्वय मिलता है। वैदिक साहित्य में प्राकृतिक जीवन, ग्राम्य जीवन-विचार की भावना है, तो दूसरी ओर नागरिक जीवन वैभव तथा मानव-जीवन का साहित्य है। अन्ततः यही कहना अधिक समीचीन प्रतीत होता है कि वैदिक साहित्य तत्कालीन जनभाषा साहित्य एवं जनता का साहित्य है। लौकिक साहित्य का अभिजात्यवर्ग का, साहित्यिक भाषा का, नागरिक जीवन का साहित्य है। तथापि दोनों साहित्यों में एकरूपता तथा भारतीयता का आशय सर्वत्र विद्यमान है।

प्रश्न—वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत के अन्तर का स्पष्ट कीजिए।

Point out the peculiarities of the Rigvedic language and compare with that of the later Samhitas and Classical Literature. Note briefly linguistic difference found with in the Rigveda itself.

—आ० वि० वि० ५८, ११

उत्तर—भारतीय आर्यभाषा के विकास-क्रम का अध्ययन करते समय हम सभ्य विकास को तीन युगों में विभक्त कर सकते हैं—

- (१) प्राचीन भारतीय आर्यभाषा युग [वैदिक युग से ५०० ई० पू० तक]
- (२) मध्यकालीन आर्यभाषा युग [५०० ई० पू० से १००० ई० पू० तक]
- (३) आधुनिक आर्यभाषा युग [१००० ई० से अब तक]

भारतीय आर्यभाषा युग की भाषा का प्रत्यक्षीकरण हम ऋग्वेद की भाषा में करते हैं। इस काल की भाषा का विकास यजु-साम-अथर्ववेद एवं मूल ग्रन्थों तक हुआ है। इसे वैदिक संस्कृत के नाम से अभिहित किया जाता है। मध्यकालीन आर्यभाषा युग में एक ओर वेद की भाषा की विविधता को निरमल किया गया। उसे एकरूपता प्रदान की गई, जिसके परिणामस्वरूप एक राष्ट्रीय अन्तर्प्रान्तीय साहित्यिक भाषा का विकास हुआ। इसी का नाम लौकिक संस्कृत रखा गया। किन्टर्निट्ज ने इसे *Classical Sanskrit* कहा है। *Classical Sanskrit* से उसका अभिप्राय क्या है? इसे स्पष्ट करना हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है—

What we call classical Sanskrit means Panini's Sanskrit that is the Sanskrit which according to the rules of Panini's is alone correct.

वैदिक भाषा को विन्टरनिट्ज प्राचीन भारतीय भाषा नाम देते हैं। इस प्राचीन भाषा को जिसमें साहित्यिक कृतियाँ, वैदिक मन्त्र आदि हैं। इस भाषा का आधार वे उत्तर-पश्चिम से आने वाले आर्यों की बोली को मानते हैं, जो कि प्राचीन फारसी, यथेस्ता तथा प्राचीन इन्डो-ईरानियन भाषा से अधिक दूर नहीं है। इसीलिए उनके मत से वेद की भाषा तथा हम प्राचीन इन्डो-ईरानी भाषा में अधिक अन्तर नहीं है। स्वल्प अन्तर है, वह उसी प्रकार का जैसा कि पाली तथा संस्कृत में है। ध्वनि के अनुसार वैदिक व लौकिक संस्कृत में अधिक अन्तर नहीं है। इस प्रश्न में हम ऋग्वेद की भाषा, अन्य संहिताओं की भाषा तथा लौकिक संस्कृत में भाषायत्न स्तिता अन्तर है, हम पर विचार करते समय विकास के आधार पर हम संहिताओं में सर्वप्रथम पद्य ऋचाओं का बाहुल्य प्राप्त करने हैं। ऋग्वेद तो सर्वथा ऋचाओं का वेद है, उसमें गद्य के हमें दर्शन नहीं होने हैं। तैत्तिरीय परवर्ती संहिताओं की भाषा में पद्य के साथ गद्य के दर्शन भी हो जाते हैं। ब्राह्मण आदि साहित्य में तो गद्य का पर्याप्त विकास हुआ है। इस काल में गद्य प्रौढ़ता को प्राप्त हुआ है। लौकिक साहित्य के उदय काल में पद्य का ही बोलबाला रहता है, किन्तु कुछ समय के उपरान्त ही गद्य भी अन्वृत्त मोन्दर्य एवं विस्मय के रूप में आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की विकासधारा पद्य से गद्य की ओर सर्वथा उन्मुख होनी रही है।

वैदिक साहित्य के अनुसन्धानकर्त्ताओं ने वैदिक भाषा के अध्ययन करने के पश्चात् यह धारणा बनाई है कि वैदिक साहित्य का मूलतः एक साथ न होकर एक दीर्घ यात्रा करने के उपरान्त हुआ है, यही नहीं, स्वयं ऋग्वेद के कुछ मण्डलों (Family books) की अपेक्षा अन्य मण्डलों की भाषा में भी अन्तर है। प्राचीन ऋग्वेद के मूलों में रेफ में प्रचुर प्रयोग है। भाषा तत्त्व-वेत्ताओं की मान्यता है कि संस्कृत भाषा के विकास के साथ ही ऋचाओं में 'रेफ' के स्थान पर लकार का प्रयोग बढ़ता गया है और लौकिक संस्कृत में तो उसी का साम्राज्य स्थापित हो गया है। उदाहरण के लिए जगन्नाथ 'सत्ति' शब्द का पूर्व रूप, 'सत्तिर' था तथा कुछ मण्डलों (Family books) में 'सत्तिर' का ही प्रयोग हुआ है, किन्तु दशम मण्डल में लकार मुक्त शब्द का प्रयोग होने लगा है। व्याकरण की दृष्टि में भी भाषा-भेद दिखाई पड़ता है। ऋग्वेद के प्राचीन मूलों में पुल्लिङ्ग अव्ययान्त शब्दों में प्रथमा द्विवचन का प्रत्यय अधिष्ठान

१०. हत में क्रियाओं में ममि तथा म. मिलते हैं; यथा—इमसि,
 ११. 'मिनोमः' । किन्तु लौकिक संस्कृत में अन्तिम रूप
 १२. स्थान में हि प्राप्त होता है, यथा—एधि, एहि, जधि, जहि ।
 १३. मिलने हैं—धुधि, धनुधि, थनु, धुनुधि, इन चारों के
 १४. धनु ही मिलता है ।

१५. में सादृशकार मध्यम पुरुष के बहुवचन में त, तन, यन,
 १६. जैसे—धुनोत, गुनोतन, यतिष्ठन्, कृणुतात् । जबकि
 १७. के रूपा का सर्वथा अभाव है ।

१८. लिए के अर्थ में तुमुन् प्रत्यय का प्रयोग होता है
 १९. चुक है । इसी प्रकार त्वा के लिये भी अनेक
 २०. आजकल 'त्वा' मात्र ही अवशिष्ट है तथा
 २१. त्वा, त का प्रयोग होता है ।

२२. प्रयुक्त एव प्रिय लट् सकार का लौकिक
 २३. के लिए—लट् सकार में तारिपत् जोपि-
 २४. नादि क्रियाओं का लौकिक भाषा में सर्वथा

२५. मध्य या अन्त में प्रयुक्त त्य, ति, तु, अम
 २६. में अभाव-सा हो गया है ।

२७. प्रचुर प्रयोग है तो लौकिक साहित्य में
 २८. ध्रु, रभ, रोम, रोहित, म्भुव लभ, लोम
 २९. तातु क स्थान में लौकिक संस्कृत में गृह हो

३०. संस्कृत की शब्दावली में भी पर्याप्त
 ३१. विचर्यणी अवस्तु, उगिथा, रिषवन् सीम,
 ३२. लौकिक संस्कृत भाषा में प्रयोग नहीं

३३. लौकिक संस्कृत में दूसरे अर्थों के
 ३४. एक 'अवर्ति' शब्द श्रुता, कृपणता
 ३५. अर्थ का बोधक 'मशोक'
 ३६. का बोधक 'ईश्वर'

में "आ" धाता है; उदाहरणार्थ—“द्वामुपर्णा सयुजासखाया” । किन्तु दशम मण्डल में उस (आ) के स्थान पर 'औ' का भी प्रचलन होने लगा है; जैसे—“मा यामेती मा परेती रिषामं”, “सूर्याचन्द्रमसौ धाता” (१०।१६०।३) । प्राचीन सूक्तों १०।१८।२ की क्रियाओं में तव, से, अमे, अर्घ्य आदि अनेक प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं परन्तु दशम मण्डल में अधिकतर “तुमुन्” प्रत्यय का ही प्रयोग मिलता है । प्राचीन कर्त्तव्य 'जीवसे', 'अवसे' आदि पदों के स्थान पर अधिकतर “कसुम्”, 'जीविनुम्', 'अविनुम्', आदि तुमुन् प्रत्ययान्त प्रयोगों का चातुर्य है । ऋग्वेद के दशम मण्डल की भाषा ही अवशिष्ट तीनों संहिताओं में दृष्टि-गोचर होती है । इस प्रकार से ऋग्वेद एवं परवर्ती संहिताओं की भाषा में अन्तर है ।

लौकिक तथा वैदिक संस्कृत के परस्पर अन्तर को हम इस प्रकार से देख सकते हैं—

(१) वैदिक संस्कृत में कर्त्ता कर्म में अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों का प्रथमा बहुवचन रूप असस् और अस् दो प्रत्ययों को अन्तर्भूत किये रहता है; जैसे—देवास देवाः, ब्राह्मणास्त ब्राह्मणाः मर्यास्त मर्याः; तथा लौकिक संस्कृत में अस् से निर्मित देवाः मर्याः ब्राह्मणाः ये रूप मिलते हैं ।

(२) वैदिक संस्कृत में अकारान्त शब्दों का तृतीया बहुवचन में भिस् एवं ऐस् दो प्रत्ययों को जोड़ने पर देवेभिः देवैः, पूर्वैभिः पूर्वैः रूप मिलते हैं; किन्तु लौकिक संस्कृत में प्रायः पूर्वैः देवैः यह अन्तिम रूप ही मिलता है ।

(३) वैदिक संस्कृत में अकारान्त शब्दों का प्रथमा द्विवचन आ प्रत्यय के योग से और इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का तृतीय एकवचन ई प्रत्यय के योग से बनता है; उदाहरणार्थ—अश्विना तथा सुष्टुप्ती । किन्तु लौकिक संस्कृत में औ तथा आ प्रत्यय मिलता है । अश्विनी सुष्टुत्या ।

(४) वैदिक संस्कृत में सप्तमी एकवचन अनेक है; जैसे—परमेव्योमन्, किन्तु लौकिक संस्कृत में यह पर व्योम्नि या व्योमनि लिखा जाता है ।

(५) वैदिक संस्कृत में अकारान्त नपुंसकलिङ्ग तथा आनि दो प्रत्ययों से बनता है, जैसे—‘विश्वानि’ मे ‘विश्वानि अद्भूतानि’ होना आवश्यक है ।

उत्तर—वैदिक साहित्य सर्वाङ्गपूर्ण साहित्य है। विश्व साहित्य में इसकी हत्ता अधुण है, किन्तु कराल-काल के क्रूर थपेड़ों तथा बर्बर आक्रान्ताओं के भयकर आघातों से आज सम्पूर्ण वैदिक साहित्य उपलब्ध नहीं है, तथापि आज उपलब्ध वैदिक साहित्य भी अन्य विश्व की भाषाओं के साहित्य की अपेक्षा सम्पन्न है।

वैदिक साहित्य का अध्ययन प्रारम्भ करते ही हमें सहिता अथवा शाखा शब्द दृष्टिगोचर होता है। ऋचाओं अथवा मन्त्रों के समूह का नाम ही सहिता है। इसी का अपर नाम शाखा है। इसे हम संस्करण शब्द से भी अभिहित कर सकते हैं। चारों वेदों के अध्येता विभिन्न वंशों के होते थे अथवा जो कहा जाय कि प्राचीन काल में एक गुरु से अध्ययन करने वाले गुरु-पुत्र अथवा शिष्य या वंशजों ने जिस-जिस ज्ञान को अपनी मेधा में संगृहीत किया तथा परवर्ती समय में अपने-अपने शिष्यों को पढ़ाया, क्योंकि विद्यालय वैदिक साहित्य किसी एक व्यक्ति के पास सुरक्षित नहीं रह सकता था, न ही विद्यालय वैदिक साहित्य को एक व्यक्ति पढ़ा ही सकता था इसलिए वेद की अनेक शाखाएँ मिलती हैं। "स्वाध्यायिक देश मन्त्र ब्राह्मणारमक शास्त्रेषुच्यते। तपो-मन्त्र ब्राह्मणयोरन्यतर भेदेन वेदेऽन्तर्जाताभेदः स्यादिति चेत्। तस्यम् (महादेववृत्त हिरण्य वंश भाषा) तथा "प्रवचन भेदादिति वेद भिन्ना भूयस्व शाखा" (प्रस्थान-भेद) डा० मंगलदेव जी ने शाखा भेद होने के कारणों पर विचार करते हुए लिखा है "शाखा भेद कैसे हुआ? इसका उत्तर स्पष्ट है। वैदिक परम्परा में एक ऐसा समय था, जब कि अध्ययनाध्ययन का आधार केवल मौखिक था, उसी काल में एक ही गुरु के शिष्य-प्रतिषिष्य मारत जैसे महान् देश में फैलने हुए, विशेषतः गमनागमन की उन दिनों की कठिनाइयों के कारण किसी भी पाठ की पूर्णतः अधुण नहीं रह सकते थे। पाठभेद का ही जाना स्वाभाविक था—“एव वेद तथा व्यस्यन्मगवानुसिततम। शिष्येभ्यश्च पुनरुवा तपस्तप्तु गतो वनम्। तस्य शिष्य प्रतिषिष्युः शाखा भेदादिति चेत्।” बामुपुराण १.१.७७। साथ ही जान-बूझ कर पाठ का कुछ परिवर्तन या परिवर्द्धन भी अवस्था-विशेष में, सभावना से बाहर की जान नहीं है। एक ऐसा भी समय था, जब नवीन ऋचाएँ भी बनायी जानी थीं। “अग्नि पूर्वभिर्ऋ-विभिरीदृषी मृतनैरग” (ऋग्० १.१.१२) “इमाग्रन्थाः कृष्ट्वा नवीनस्यो ऋग्” (ऋग्० १.०.११।१३) इत्यादि ऋचाओं में स्पष्टतः प्राचीन और नवीन

११० | वैदिक साहित्य का इतिहास

पाणिनी का अर्थ देकर आज 'शब्द' का बानर हो गया है। इस प्रकार 'वैदिक साहित्य' में इस के अर्थ में प्रयुक्त होना है किन्तु लौकिक संस्कृत में 'वर्ण' अर्थ का प्रयोग है।

(१४) मन्द-भेद के साथ ही साथ छन्द की दृष्टि से भी वैदिक एवं लौकिक संस्कृत में अन्तर हुआ है। वैदिक संस्कृत में जहाँ तीन-चार अक्षरों के, वही लौकिक संस्कृत में अक्षरों की संख्या लगभग दो ती है।

(१५) वैदिक संस्कृत में उपसर्ग धातुओं में सराए हैं। लौकिक में धातु के साथ ही सम्बन्ध है।

(१६) वैदिक संस्कृत भाषा में उदात्तानुदात्त, स्वरित आदि का प्रबल प्रयोग है। लौकिक संस्कृत में ऐसी बात नहीं है।

(१७) वैदिक संस्कृत भाषा में सन्धि कार्य नियमानुसूल नहीं है जबकि लौकिक संस्कृत में सन्धि नियम जटिल एवं अनिवार्य हैं।

(१८) लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा 'स्वरों' की संख्या कम हुई है। 'लृ' स्वर का तो पूर्णतः अभाव हो गया है।

निहत्तकार द्वारा वैदिक भाषा के अध्ययन होने पर भाषा की एक-रूपता पर बल दिया गया। अतः भाषा विकास एकता की ओर उन्मुख हुआ। पाणिनी ने इसी कार्य को और भी आगे बढ़ाया और अन्त में वैदिक भाषा की शब्द सम्पत्ति संक्षिप्त हो गयी है।

इस प्रकार वैदिक एवं संस्कृत भाषा में एकता होने पर भी हमें कुछ मौलिक अन्तर मिलते हैं।

प्रश्न—वैदिक साहित्य में प्राप्त शाखा शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा प्राप्त विभिन्न वेदों की शाखाओं का निरूपण कीजिए।

What is the meaning of the word 'Shakha' as applied to Veda? How many Shakhas of the different Vedas were known to antiquity and how many of them have survived to this day?

—आ० वि० वि० ५२

Or

What do you understand by the term Shakha as applied to Vedas?

—आ० वि० वि० ५३

उपनिषद्—(१) छन्दोग्योपनिषद् (बौध्मीय), (२) केनोपनिषद् (जैमिनीय)
(३) जैमिनीय उपनिषद्,

सूत्रग्रन्थ—बौध्मीय शाखा—(१) भगवत् कल्पसूत्र, (२) लाट्या श्रौतसूत्र,
(३) गोमिन् गृह्यसूत्र,

शाखायनीय शाखा—(१) ब्राह्मण्य श्रौत सूत्र, (२) खदिर गृह्य सूत्र,
जैमिनीय शाखा—जैमिनीय श्रौत सूत्र, जैमिनीय गृह्य सूत्र ।

अथर्ववेद—श्री मद्भागवत् एव वायुपुराण आदि के अनुसार वेदव्याप्त जी ने जिन शिष्यों को अथर्ववेद का ज्ञान दिया था, उसका नाम था मुमन्तु । मुमन्तु ने अपने शिष्यों को दो सहितारण दी । पहले पट्ट शिष्य का नाम पथ्य था, पथ्य के तीन शिष्य थे—(१) आर्जलि, (२) कुमुद, (३) शौनक और दूसरे शिष्य का नाम था देवदर्शन । देवदर्शन के चार शिष्य थे—(१) मोद, (२) ब्रह्मवलि, (३) पिप्पलाद, (४) शोप्यायनि या शौकनायनि । शौनक के भी दो शिष्य थे—बभ्र तथा सैन्धवायन । इन्हीं नौ ऋषियों के द्वारा अथर्ववेद की शाखाओं का प्रचार व प्रसार हुआ । धनञ्जय महाभाष्य के द्वितीय आह्निक में “नवधाऽऽथर्वणो वेद,” लिखा है जिसमें अथर्ववेदीय नौ शाखाओं की पुष्टि होती है, किन्तु प्रत्यक्ष हृदय चरणव्यूह तथा सामान्य भाष्य के उपोद्घात में शाखाओं की संख्या में एकता होने पर भी नामों में भेद मिलता है । कुछ भी सही, आज हमें केवल दो शाखाएँ ही मिलनी हैं—एक, शौनक, दूसरी, पिप्पलाद । इनमें शौनक शाखा पूर्ण रूप में प्राप्त है तथा प्राप्त अथर्ववेद इसी शाखा का है । दूसरी पिप्पलाद संहिता भी जीर्ण-शीर्ण दशा में कश्मीर-नरेश रणजीतसिंह को प्राप्त हुई थी, उन्होंने Roth को भेंट कर दी थी । रॉथ की मृत्यु के उपरान्त इस शाखा को Bloomfield एवं Garvy ने जीर्ण-शीर्ण स्थिति में शारदासिंह में १९०१ में ५४० चित्रों सहित प्रकाशित करवाया है । शौनक शाखा अधिक प्रचारलब्ध है । पिप्पलाद शाखा के अधिकांश ग्रन्थ सुप्तप्राय हैं, केवल एक प्रश्नोपनिषद् ही प्राप्त है तथा शौनक शाखा का एक गोपय ब्राह्मण, मुण्डक, माण्डूक्य नामक दो उपनिषद् तथा तो सूत्र ग्रन्थ रैतान श्रौतसूत्र तथा कौशिक गृह्य-सूत्र आदि सम्बद्ध साहित्य भी उपलब्ध है ।

विभिन्न स्थलों पर प्राप्त उल्लेखों के आधार पर वेदों की कुल ११३१ शाखाएँ हैं; किन्तु आज तो हमें लगभग तेरह ही उपलब्ध हैं । कुछ आलोचकों

हजार शाखाओं का उल्लेख मिलता है। परण्युह की टीका में महीशान ने लिखा है कि “भाग्यो घोषा शाखानां मध्ये तिस्र शाखा विद्यन्ते, गुर्वरेणो कौयुमो प्रसिद्धा कर्णाटके जैमिनीया प्रसिद्धा, महाराष्ट्रे तु राणायनीया।” इन तीन शाखाओं में से अब केवल तीन ही विद्यमान हैं। गुर्वर देश में कौयुम, कर्णाटक में जैमिनीय, महाराष्ट्र में राणायनीय प्रसिद्ध हैं। वैसे तो अन्‍यान्‍य देशों के विभिन्न उद्गरणों में इस वेद की एक हजार शाखाओं का उल्लेख मिलता है और दिव्यावदान में तो १०८० शाखाओं का उल्लेख है। बलदेव उपाध्याय वैदिक साहित्य एवं सत्सृति में लिखते हैं कि “आमन्त्र प्रपञ्चहृदय, दिव्यावदान, परण्युह तथा जैमिनिगृह्यसूत्र। १।१४ के पर्यालोपयन के १३ शाखाओं के नाम मिलते हैं। सामन्तर्पण के अवसर पर इन आचार्यों के नाम तर्पण का विधान मिलता है “राणायन—सत्यमुन्न—ध्यास—भागुरि—औलुब्धि—गौलुभुलवि—भानुभानोपमग्न्यव—काराटिमशक गायं—वायगण्य—कौयुमि—शालि होत्र—जैमिनि त्रयोदशोत्ते में सामगाचार्याः स्वस्ति कुर्वन्तु ऋषिकाः ॥ इन तरह आचार्यों में से आजकल केवल तीन आचार्यों की शाखाएँ मिलती हैं—(१) कौयुमीय, (२) राणायनीय, (३) जैमिनीय। ये तीनों ही शाखाएँ प्रकाशित भी हैं। इन तीनों शाखाओं में सर्वाधिक प्रचार कौयुमीय शाखा का है। इसका प्रचलन गुजरात के श्रीमाली एवं नागर ब्राह्मण तथा बंगाली ब्राह्मणों में है। राणायनीय शाखा प्रथम की अपेक्षा कम प्रचार लब्ध है; इसका प्रचार महाराष्ट्र में है। इस शाखा के मन्त्र आदि कौयुमीय से भिन्न नहीं हैं। दोनों मन्त्रगणना के हिसाब से समान ही हैं। केवल यन्त्र-तन्त्र उच्चारण में भिन्नता मिलती है। जैमिनीय शाखा भी प्रकाशित है तथा इसका प्रचार कर्णाटक में है किन्तु इसके अनुयायियों की संख्या कौयुमो की अपेक्षा अल्प है। सामवेद संहिता की कौयुम शाखा में वेद ऋचाओं का ही संकलन हुआ है। इस शाखा की ऋचाओं की कुल संख्या १८७५ है जो कि पूर्वाचिक एवं उत्तराचिकों में विभक्त हैं। सामवेद से सम्बद्ध अन्य साहित्य में चार ब्राह्मण दो आरण्यक तथा तीन उपनिषद्; सात सूत्र ग्रन्थ हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं—

ब्राह्मण—(१) तांड्य ब्राह्मण (कौयुमीय), (२) पडविश ब्राह्मण, (३) ग्राम विधान ब्राह्मण, (४) जैमिनीय ब्राह्मण

आरण्यक—(१) छन्दोग्य आरण्यक (कौयुमीय), (

तो ही अपनाया है। पूर्ववर्ती भाष्यकारों की परम्पराओं का ने हुए पाणिनी व्याकरण, अनुक्रमणी, प्रातिशाख्य और ब्राह्मण ग्रन्थों में सायण ने पूरी-पूरी महायत्ना ली है। सायण का भाष्य न के अनुरूप है। यह भारतीय दृष्टिकोण तथा पाश्चात्य विद्वानों Winston Jacobe आदि के मन से भी सर्वथा विश्वगनीय है। सायण ने वेद-भाष्य कार्य का भूगर्भात्तन करते हुए हम कह सकते हैं कि वेद-भाष्य मन्त्रों के आध्यात्मिक, आधिबौद्धिक तथा मौनो ही प्रचार के अर्थों का यथार्थमान उल्लेख किया है। यह होने वाली समाधि-भाषा, परबोय भाषा तथा लौकिक तीनों भाषाओं का रहस्य सायण ने स्पष्ट किया है। इसलिए यह भी वेद-भाष्य परक वेद-भाष्य किया है, उचित नहीं है। यह महिमाओं पर क्रमशः कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता, यजुर्वेदीय संहिता, शुक्ल यजुर्वेदीय संहिता, सामवेदीय कौषुम अथर्ववेद शौनके संहिता पर भाष्य लिखे हैं, यही नहीं, सायण प्रति मानकर ही चले हैं। वैसे तो सायण ने आध्यात्मिक, आधि-बौद्धिक—तीनों ही प्रकार में अर्थ किये हैं, किन्तु सायण की दृष्टि भिन्न रही है। मन यज्ञपरक भाष्य का प्राधान्य है ऐसा होना भी यद्यपि सायण के समय में कर्मकाण्ड का खिलवाला था। सायण लिखने में यास्क के निरुक्त से पर्याप्त सहायता ली है प्रायः प्रत्येक की व्युत्पत्ति सिद्धि तथा स्वराधातो का पूर्ण विवेचन प्रामाणिक रूप पर किया है। यास्क के सामने उन्होंने शब्दों के कई अर्थ दिये भी खूब जमकर प्रयोग किया है। यास्क द्वारा व्याख्यान मन्त्रों में उन्होंने मन्त्रों के अर्थ पर अविवक्त उद्धृत किया है। सायण को व्याख्या एवं भाष्य करने से पूर्व विनियोग, ऋषि, देवता आदि में प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर करते हैं। किसी भी सूक्त में के अर्थ पर उमको वे पूर्णतः स्पष्ट करते हुए व्याख्यायिका को देते हैं। एक बात और है, वह यह कि प्रत्येक ग्रन्थ के भाष्य से ज्ञान में विशिष्टतात्मक दृष्टि से विचार करने हैं।

ने भारतीय भाष्यकारों की पूर्व परम्परा के अनुरूप ही भाष्य उनकी पुष्टि में पुराण, इतिहास तथा महाभारत आदि ग्रन्थों से

मे सामने के “सहस्र वर्मा वः” पर विगा है कि वर्म शब्द शाखावाची न होकर वंश-सामनायना की विभिन्न पदतियों का सूचक है। अतः यह सत्या कल्पित है। इसी प्रकार स्वामी दयानन्द जी ने भी शाखाओं के सम्बन्ध में लिखा है कि (१) शाकल, (२) राणावनीय, (३) माध्यन्दिन, और (४) शोनक; ये चारों शाखाएँ शाखा न होकर मूल वेद हैं तथा वेप शाखाएँ इन्हीं संहिताओं की व्याख्याएँ हैं। अस्तु, किन्तु हमारा तो अपना विचार यह है कि वेदों की बहुसंख्य शाखाएँ अवश्य थी, भले ही उन्हें आप मूल वेद कह लीजिए या व्याख्याएँ। वेदों की शाखाओं की अनेकता भारतीय अध्ययनाध्यापन प्रणाली की सूक्ष्मता एवं गम्भीरता की धोतक है।

प्रश्न—निम्नलिखित वेद भाष्याकारों के कार्य का मूल्यांकन कीजिए—
यास्क, सायण, दयानन्द और रॉय।

Assess the value of the contribution made to the Vedic exegesis by Yask, Sayan, Dayanand and Roth.

—आ० वि० वि० ५८, ५९, ६७

उत्तर—प्राचीनतम कृति का अर्थ समझना सहज कार्य नहीं है। क्योंकि प्राचीनता के साथ भाषा में गम्भीरता, भाषा में परिवर्तन एवं कठिन जाने पर यह समस्या और भी जटिल बन जाती है। भारतीय संस्कृति के ३ ग्रन्थ वेदों के अर्थानुशीलन के सम्बन्ध में यही समस्या है इसीलिए पाश्च विद्वान् वेदों की भाषा एवं भाव को दुरुह कहकर उसके अर्थ समझने में अ को असमर्थ मान लेते हैं; किन्तु वैदिक साहित्य में प्राप्त वेदांग साहित्य (शाकल्य, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष) वेदों के भाष्य एवं अर्थ को समझने हमारे मार्ग-प्रदर्शक बनते हैं; इन्हीं की सहायता से हम वैदिक शब्दों के गूढ़ गूढ़ अर्थ को समझने में समर्थ हो जाते हैं; प्रायः समस्त भारतीय भाष्यकारों उपर्युक्त वेदांग साहित्य की सहायता से वेदों के अर्थों को समझा है और समझाया है।

यास्क—वेदों के गम्भीर एवं सूक्ष्म अर्थ को बतलाने वाला प्रथम ग्रन्थ कौन है? यह कहना कुछ कठिन है। आजकल हमें निषट्ट नामक एक वैदिक शब्द-ग्रन्थ मिलता है, निरुक्त जिसकी विस्तृत टीका है। यास्क निरुक्त शास्त्र के अग्रणी आचार्यों में अन्यतम हैं जिनकी कृति आज हमें समग्र रूप में उपलब्ध

है। निरुक्ताचार्यों ने यास्क तेरहवें आचार्य हैं। अनेकजः यास्क के स्वयं के उद्गरणों से चौदह निरुक्तों की सत्ता का आभास मिलता है। यास्क निषण्ड के व्याख्याकार हैं, स्वयं वर्त्ता नहीं, जैसा कि कुछ लोगों का कहना है। निरुक्त में बारह अध्याय हैं जिसमें एक से तीन अध्याय तक का भाग निषण्ड कहलाता है, चार से छः अध्याय तक का अथ नैमिष काण्ड कहलाता है तथा ७ से १२ अध्याय तक का अथ दैवकाण्ड के नाम से अभिहित किया जाता है।

यास्क प्राचीनतम हैं, इनका नाम पाणिनी से भी पूर्ववर्ती है। इनकी भाषा में वैदिक अपाणिनीय प्रयोग अनेकजः मिलते हैं। महाभारत के उल्लेख के अनुसार यास्क का समय विजय से सात सौ या आठ सौ वर्ष पूर्व माना जा सकता है, किन्तु भैवडान्त यास्क का समय पंचम शतक ई० पू० मानते हैं।

यास्क का महत्त्व वैदिक व्याख्याकारों में मूर्धन्य है। ब्राह्मण ग्रन्थों के उपरान्त वेद की बख्शना करने वाला यह प्रथम ग्रन्थ है। यास्क का महत्त्व परवर्ती प्रत्येक वेद व्याख्याकार ने स्वीकार किया है। प्रत्येक भाष्यकार के ऊपर उनका प्रभाव परिमर्शित होता है। माधव जो हि वेद भाष्यकारों में प्रसिद्धतम हैं, वे भी पूर्णतः यास्क के श्रुति हैं, यत्र-तत्र धरने अर्थ की वृद्धा के लिए वे यास्क के अर्थ को उद्धृत कर यास्क की दृष्टि देने करते हैं। आधुनिक भाषीय वेद व्याख्याकार स्वामी हयानन्द ने भी यास्क का महत्त्व स्पष्टतः स्वीकार किया है। यही नहीं, यास्क की वेद भाष्य-मूर्ति को पाश्चात्य वैदिकानुसंधानकारियों ने भी अग्रतः यास्क की मूर्ति को स्वीकार किया है।

यास्क ने वेद मन्त्रों के माध्य करने समय दो ईश्वरों को अग्रताया है—
१—नैमित्तिक ईश्वरी, २—ऐतिया ईश्वरी। प्रथम नैमित्तिक ईश्वरी ईश्वरों की विश्व-निर्माण के पार्श्व प्रत्यय आदि का निर्माण किया ज्ञान का क्षेत्र एवं प्रभु की सगुण विद्या ज्ञान का, जैसे-इन्द्रिय ज्ञान की निर्दिष्ट-इन्द्रिय ज्ञानान् दुर्गम अद्वितीय इन्द्रियों" इन्द्रिय कर्तों की ज्ञानी है कर्तृत्व वर (पुत्री) दूर करने ज्ञानी है और जब तक घर से रहनी ॥ तब तक वह ज्ञान का क्षेत्र भी रहनी है। दूसरी ऐतिया ईश्वरी से निम्न इन्द्रियों की बन्धन की वर है। देवताओं की ऐतिया ईश्वरी पुनः स्वीकार किया गया है। उनके रूप से "वेद में इन्द्रिय अन्त-

सामान्यता को ही अपनाया है। पूर्ववर्ती भाष्यकारों की परम्पराओं का अनुसरण करने हुए पाणिनी व्याकरण, अनुश्रवणी, प्रातिशाख्य और साहित्य की निम्न छन्दों में मायण ने दूरी-दूरी मन्त्रायना भी है। मायण का भाष्य दिव परम्परा के अनुरूप है। यह भारतीय दृष्टिकोण तथा पाश्चात्य विद्वानों H. Winston Jacobs आदि के मन में भी सर्वथा विश्र्वसनीय है। मायण के वेद-भाष्य कार्य का मूल्यांकन करने हुए हम कह सकते हैं कि उन्होंने अन्वेदीय मन्त्रों के आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा साहित्यिक मीनों की प्रकार के अर्थों का यथाम्यान उल्लेख किया है। वेद में प्राण होने वाली ममाधि-भाषा, परकीय भाषा तथा लौकिक तीनों के प्रकार की भाषाओं का रहस्य सायण ने स्पष्ट किया है। इसलिए, यह जानना कि उन्होंने केवल अधिपन्न परक वेदभाष्य किया है, उचित नहीं है। मायण ने समस्त मन्त्राओं पर जमना कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता, अन्वेदीय शाकल्य संहिता, शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण संहिता, सामवेदीय कौषुम संहिता और अपरवेद शीतक संहिता पर भाष्य लिखे हैं, यही नहीं, सायण वेद की दीवी हृति मानकर ही चले हैं। वैसे तो सायण ने आध्यात्मिक, आधि-लौकिक, आधिदैविक—मीनों की प्रकार से अर्थ किये हैं, किन्तु मायण की दृष्टि ब्रह्मण्दीय अधिपन्न रही है। अतः यज्ञपरक भाष्य का प्राधान्य है ऐसा होता भी आवश्यक था, क्योंकि सायण के समय में कर्मकाण्ड का बोलबाला था। सायण ने अपने भाष्य लिखने में वास्क के निरक्त से पर्याप्त सहायता ली है प्रायः प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द की व्युत्पत्ति मिडि तथा स्वरापातो का पूर्ण विवेचन प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर किया है। वास्क के सामने उन्होंने शब्दों के कई अर्थ दिये हैं। निरक्त का भी खूब जमकर प्रयोग किया है। वास्क द्वारा व्याख्यान मन्त्रों की भी यज्ञ-तन्त्र उन्होंने मन्त्रों के आने पर अविवत उद्धृत किया है। सायण सूक्त के मन्त्रों को व्याख्या एवं भाष्य करने से पूर्व विनियोग, ऋषि, देवता आदि तथ्यों का निर्देश प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर करते हैं। किसी भी सूक्त में Mythology के आने पर उसको वे पूर्णतः स्पष्ट करते हुए आख्यायिका की भी उद्धृत कर देते हैं। एक बात और है, वह यह कि प्रत्येक ग्रन्थ के भाष्य से पूर्व वे उपोद्धान में विश्लेषणात्मक दृष्टि से विचार करते हैं।

सायण ने भारतीय भाष्यकारों की पूर्ण परम्परा के अनुरूप ही भाष्य किया है। उनकी पुष्टि में पुराण, इतिहास तथा महाभारत आदि ग्रन्थों से

का विधान लिखा है सो ज्ञान के पश्चात् हीत् कर्त्ता की प्रवृत्ति यथावत् सनती है तथा सामवेद से ज्ञान और आनन्द की उत्पत्ति और अथर्ववेद से स संशयो की निवृत्ति होती है इसलिए उनके चार भाग किये हैं । निरुक्त प्रमाणों से वेद मन्त्रों की प्रयोग श्रृंखला चलताते हुए गान विद्या सम्बन्धी वैदिक स्वर का वर्णन किया है फिर वैदिक व्याकरण के उन नियमों को जिनमें कि वे मन्त्रों के अर्थ जानने से विशेष सहायता मिलती है, प्रमाणपूर्वक दर्शाते हैं इनके आगे वैदिक असंस्कारों का वर्णन है ।

स्वामी जी ने अपने वेदभाष्य में वेदों की अनादि सिद्ध किया है, आप्त दृष्टि में वेदों में सौमिक इतिहास का सर्वथा अभाव है तथा वेदों के सभी भाग यौगिक तथा योगरूढ हैं । इसी आधारशिला पर स्वामी जी के भाष्य का भव सदा हुआ है । इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि देवता वाचक शब्द परमात्मा । वाचक हैं, निरुक्तकार ने भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन इन शब्दों में किया है, जितने भी देवता हैं, वे सब एक महान् देवता परमेश्वर की शक्ति के प्रतीक मात्र हैं—

महामायाय देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते

एवम्यात्मनो त्वन्ये देवा श्रयद्भानिभर्माणि ॥

ऋग्वेद में भी—इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुर्गोविन्द्यो भुपर्जनान् ।

एक सद्भिदा बहुधा बहुमपनिं ययं मातरित्वानमाहुः स्वामी जी आप्यात्मिक श्रृंखला को अपना कर चल रहे हैं । यह वस्तुतः सही है । वेदों में आये हुए नाम त्रैलोक्य या ऐतिहासिक नहीं हैं अपितु यौगिक हैं । वेदों में आया हुआ वशिष्ठ शब्द ऋषि के लिए नहीं है अपितु वह प्राण का बोध है, इसी तरह भारद्वाज का अर्थ ऋषि भारद्वाज न होकर मन और विश्वास का अर्थ ऋषि न होकर बान है । स्वामी जी ने मन का समर्थन मनु भगवान् भी किया है—

सर्वेषां स तु मामानि चर्माणि च पृथक्-पृथक् । वेद सारोभ्य एवात् पृथक् संस्थाप्य विधमे ॥ अर्थात् “वैदिक शब्दों के आधार पर ही मनु के प्राणियों के नाम, कर्म और व्यवस्थापन क्रम-अन्य विधे गये ।” इस प्रकार वेदोत्पत्तिगत समय सर्वश्री, पुरुरवा, नहुष, दम, मुदाम आदि के नाम एवं कर्म निरूपित हैं और वेदों में निम्न इतिहास है, त्रैलोक्य इतिहास नहीं

आवश्यक रूप में सहायता तो है। समग्र वेद भाष्यों में इनकी विद्वता, व्यापक पाण्डित्य एवं अध्यवसाय की सर्वत्र छाप है। परवर्ती भाष्यकार क्या भारतीय और क्या ही पाश्चात्य सभी ने सायण का ही अवल पकड़ कर वेदभाष्य रूपी बैतरणी को पार करने का उपक्रम किया है।

वेद भाष्यकर्त्ताओं में आचार्य दयानन्द को स्मरण न किया जाय, या सम्भव नहीं है। आधुनिक युग में देव दयानन्द ने वेदों के उत्थान के लिए पर्याप्त कार्य किया है। स्वामी जी ने वेद-भाष्य करते समय रावण, उड्डट सायण और महीधर के भाष्यों का उपयोग नहीं किया है, अपितु वेद, वेदांग, ऐतरेय, शतपथ आदि ग्राह्यणों के अनुसार उन्होंने अपने भाष्य लिखे हैं। स्वामी जी की दृष्टि से उड्डट, सायण, महीधर के भाष्य मूलार्थ और सनातन वेद व्याख्यातों के विरुद्ध हैं तथा आधुनिक विद्वानों द्वारा किये जाने वाले भाष्य भी अपूर्ण हैं। सायणाचार्य ने क्रियाकाण्ड को ही प्रधानता दी है, कहीं-कहीं सायण ने अर्थ भी ठीक नहीं किये हैं, महीधर का भाष्य मूल वेद के विरुद्ध है। इन्हीं सभी कारणों का उल्लेख करते हुए स्वामीजी ने अपने भाष्य को लिखते से पूर्व अपने भाष्य लिखने की आवश्यकता पर विचार करते हुए लिखा है कि—

“इस भाष्य में पद-पद का अर्थ पृथक्-पृथक् कम से लिगा जावेगा कि जिससे नवीन टीकाकारों के लेख से जो वेदों में अनेक दोषों की कल्पना की गई है, उन सबकी निवृत्ति होकर उनके सत्य अर्थों का प्रकाश हो जायगा तथा जो-जो सायण, माधव, महीधर और अंग्रेजी अन्य भाषा में उल्टे वा भाष्य किये जाते व किये गये हैं तथा जो-जो देशान्तर भाषाओं में टीकाएँ हैं, उन अर्थ व्याख्यातों का निवारण होकर मनुष्यों की वेदों के सत्य अर्थों के देखने से अत्यन्त सुख लाभ पहुँचेगा, क्योंकि बिना सत्यार्थ प्रकाश के देगे मनुष्यों को भ्रम निवृत्ति कदापि नहीं हो सकती। जैसे प्रमाण्या-प्रामाण्य त्रय में मन और अमन क्याओं के देखने से भ्रम की निवृत्ति हो सकती है ऐसे ही यहाँ भी गमन सेना चाहिए इत्यादि प्रयोजनों के लिए इस वेदभाष्य का बनाने का आरम्भ किया है।”

महर्षि आगे लिखते हैं कि वेदों के चार भाग मिश्र-भिन्न विद्याओं के कारण हैं। ऋग्वेद में सब पदार्थों के गुणों का प्रकाश किया है जिससे उनमें प्रीति बढ़कर उपहार लेने का ज्ञान प्राप्त हो सके तथा यजुर्वेद में चिन्ता-कारण

तो प्रचार किया है, वेदों के जो मौलिक भाष्य लिखे हैं, वे अद्वितीय हैं।
बीजी ने कृत्रिम मनवादों से हटाकर वेद की उनके मौलिक स्वरूप में
मौल्य और उदात्त मानव धर्म के प्रतिपादक की जो प्रतिष्ठा की है, वह
1 में पूर्ण है।

दृष्टांत रॉय—यूरोप के साथ भारत के सम्बन्ध हो जाने के उपरान्त
विज्ञान विद्वानों की दृष्टि भारतीय वैदिक साहित्य की ओर गई। यूरोपीय
विद्वानों ने पूर्ण लगन से साथ वैदिक साहित्य के अध्ययन में अपने को लगा
या। विभिन्न प्रकार के ग्रन्थों का सम्पादन तथा अनुवाद वे करने लगे, परन्तु
यूरोपीय विद्वानों की दृष्टि, पद्धति और उद्देश्य उग वैज्ञानिक के समान
जो एक समायनशास्त्र में किसी पदार्थ का विश्लेषण करता है अथवा खुदाई
प्राप्त किसी एक शिखरालेख का अध्ययन करता है।

पाश्चात्य भाष्यकर्त्ताओं ने वेदभाष्य में दो शक्तियों को अपनाया—प्रथम
की वह थी जो भारतीय विद्वानों के भाष्यों की उपेक्षा कर उन्हीं के अनुरूप
भाष्य करते थे—उन भाष्य-कर्त्ताओं का कहना था कि भारतीय विद्वान् हमारी
उपेक्षा वेदों के अधिक निकट हैं। ठीक इसके विपरीत उन पाश्चात्य विद्वानों
का मत [जो भारतीय विद्वानों के भाष्यों की उपेक्षा करते हैं और निहत्तकार
को भी यह मानते हैं कि उनके समय तक वेदों का ठीक अर्थ लुप्त हो चुका
था। भाषा-विज्ञान और भाषा-शास्त्र की सहायता से वे वेदों का भाष्य और
अर्थ करना चाहते हैं, इस मन के प्रवर्तक का ही नाम दृष्टांत रॉय है जो कि
जर्मन विद्वान् हैं, इनकी वेद विषय पर अपनी स्वतन्त्र वेद व्याख्याएँ हैं, उनका
कहना है कि वेदोत्पत्ति के पराप्ति समय पश्चात् मात्र एक भारतीय जैसा अर्थ
कर सकता है, उससे अच्छा अर्थ पाश्चात्य देशीय भाषा-विज्ञान की समालोचना
पद्धति पर वेद-भाष्य कर सकता है। रॉय की भाष्य पद्धति के सम्बन्ध में हम
बत सकते हैं कि—

तुलनात्मक भाषा-शास्त्र तथा इतिहास के साथ-साथ भारतेतर देशों के
धर्म तथा रीतिरिवाज का भी अधिक ध्यान करते हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक-
तुलनात्मक पद्धति को अपनाते हैं, केवल अनुमानावरण नहीं करते हैं। वैज्ञानिक
पद्धति को अपनाकर विभिन्न शब्दों के अर्थ निर्धारित करने की चेष्टा करते हैं;
परन्तु कुछ इस दान का है कि रॉय महोदय दुराग्रहवश अपनी अहम्भक्तता के
भारतीय टीकाओं की उपेक्षा करते हैं और इसी कारण भारतीय भाष्यों

पुराणादि में इन नामों को लेकर इतिहास रचना की गई है। वेदों में अनित्य इतिहास का अभाव है।

किन्तु स्वामीजी के वेदभाष्य के ऊपर विद्वानों का कुछ मतभेद है उनका कहना है कि यास्क ने वेद के मन्त्रों के तीन प्रकार से अर्थ किये हैं—आधि-भौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक। तीनों वस्तुतः यथार्थ हैं। अतः इन्द्रादि देवों से केवल परमेश्वर का अर्थ लिया जाना उचित नहीं है। इसी प्रकार अग्नि भौतिक अग्नि के साथ उस देव का भी सूचक है जो इस भौतिक अग्नि का अधिष्ठाता है साथ ही साथ परमेश्वर के अर्थ को भी स्पष्ट करता है; किन्तु स्वामी जी ने केवल आध्यात्मिक अर्थ को ही स्वीकार किया है, वह एकाङ्गी विचार है। वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति, (पृ० १८-१९) के लेखक स्वामीजी के वेदभाष्य पर विचार करते हुए लिखते हैं कि—

“वैज्ञानिक युग में उत्पन्न होने के कारण इनकी दृष्टि विज्ञान पर थी, वह स्याभाविक ही था। साथ ही वैज्ञानिक अर्थ प्रकट करने का उन्होंने यत्न भी किया।”..... स्वामी जी के समय में भी एक बड़ी गड़बड़ यह थी कि अन्य विद्वानों की दृष्टि वेदों पर नहीं थी तब बिना सहायता और बिना गुरु-परम्परा के ज्ञान के, केवल व्याकरण-ज्ञान के बल पर स्वामी जी जो कुछ कर सके, वह भी बहुत किया। दूसरी बात यह थी कि स्वामी जी ने कई कारणों से अपने कुछ सिद्धान्त नियत कर लिए थे। उन पर ठेक लगने देना नहीं चाहते थे। स्वतन्त्र देवताओं की स्तुति-प्रार्थना वेदों में स्वीकार कर लेने पर कही प्रतीकोपासना सिद्ध न हो जाय, इस भय से इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि देवता वाचक शब्दों का अर्थ उन्होंने बहुधा ‘ईश्वर’ ही कर दिया है और इस प्रकार देवता-विज्ञान उनके भाष्य में अप्रकाशित ही रह गया।”..... मन्त्रों में विष्णु आदि शब्दों का अर्थ भी स्वामीजी ने परमात्मा ही किया है।”..... यह भी देखा जाता है कि विज्ञान के मूल सिद्धान्तों को प्रकट करने की अपेक्षा सामाजिक बातों को, अपने अभिमत आचरणों को और प्रचलित उपभोग की सामग्री को वेद-मन्त्रों में दिखाने का उन्हें विशेष ध्यान था। इसीलिए जिन मन्त्रों का स्पष्टतया वैज्ञानिक अर्थ हो सकता था, उनको भी उन्होंने सामाजिक प्रश्रिया पर ही लगाया है।”

किन्तु निमन्देह यह सच है कि स्वामी जी ने आधुनिक काल में वेदों के लिए जो कार्य किया है, वेदों की जो पुनः प्रतिष्ठा की है, उसके पठन-पाठन

वा जो प्रचार किया है, वेदों के जो मौलिक भाष्य किए हैं, वे अद्वितीय हैं। स्वामीजी ने बृषिम मतवादी से हटाने के वेदों के उनके मौलिक स्वल्प में मार्गमय और उदात्त मानव धर्म के प्रतिपादन की जो प्रतिष्ठा की है, वह अपने में पूर्ण है।

रुडाल्फ राँप—यूरोप में भाष्य भारत के सम्बन्ध हो जाने के उपरान्त पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि भारतीय वैदिक साहित्य की ओर गई। यूरोपीय विद्वानों ने पूर्ण सगन के साथ वैदिक साहित्य के अध्ययन में अपने की लगा दिया। विभिन्न प्रकार के ग्रन्थों का सम्पादन तथा अनुवाद ये करने लगे, परन्तु इन यूरोपीय विद्वानों की दृष्टि, पद्धति और उद्देश्य उस वैज्ञानिक के समान है जो एक रसायनशाला में किसी पदार्थ का विश्लेषण करता है अथवा खुदाई में प्राप्त किसी एक शिलालेख का अध्ययन करता है।

पाश्चात्य भाष्यकर्त्ताओं ने वेदभाष्य में दो शक्तियों को अपनाया—प्रथम शक्ती वह थी जो भारतीय विद्वानों के भाष्यों की उपेक्षा कर उन्हीं के अनुरूप भाष्य करने के—उन भाष्य-कर्त्ताओं का कहना था कि भारतीय विद्वान् हमारी अपेक्षा वेदों के अधिक निष्ठ हैं। ठीक इसके विपरीत उन पाश्चात्य विद्वानों का मत है जो भारतीय विद्वानों के भाष्यों की उपेक्षा करते हैं और निरस्तकार की भी यह मानते हैं कि उनके समय तक वेदों का ठीक अर्थ लुप्त हो चुका था। भाषा-विज्ञान और भाषा-शास्त्र की सहायता से वे वेदों का भाष्य और अर्थ करना चाहते हैं, इस मत के प्रवर्तक का ही नाम रुडाल्फ राँप है जो कि जर्मन विद्वान् हैं, इनकी वेद विषय पर अपनी स्वतन्त्र वेद व्याख्याएँ हैं, उनका कहना है कि वेदोत्पत्ति के पर्याप्त समय पश्चात् मात्र एक भारतीय जैसा अर्थ कर सकता है, उससे ∞ देशीय भाषा-विज्ञान की समालोचना पद्धति पर

की अष्टादशों को चट्ठन गरीं कर पाये। प्रमादवृत्त में न तो परम्परा
भां हो दे पाये हैं और न समन्वयकारक दृष्टिकोण ही। इमनिष्ठ
ग करने हैं कि जहाँ इसके भाष्य की अष्टाई सुमनात्मक ऐतिहासिक
गरी परम्परा प्राप्त भारतीय दृष्टिकोण का अभाव एक दोष भी है।

रॉय की निम्न परम्परा में प्राप्तमान जैसे विद्वानों ने वेद का
पदानुवाद किया है। रॉय ने सन् १८४६ में 'वेद का साहित्य तथा
नामक पुस्तक लिगी। इसमें इन्होंने अपनी माध्य-शैली के सम्बन्ध
किया है। रॉय ऐतिहासिक परम्परा के अनुरूप ही सेन्ट पीटर्स का
जर्मन महाकोश की रचना करते हैं। इस ब्रोक के निर्माण में गण
विकाश-क्रम से दिया गया है तथा इसमें वैदिक साहित्य से लेका
साहित्य के सभी तक की सहायता भी गई है।

चर्चा स्पष्ट हो निकलने है कि ब्राह्मण ग्रन्थों की विषय-वस्तु का मोटा-मोटा बौद्धिक महिमावाचक है। मेरा तो ख्याती विश्वास यह भी है कि विश्व साहित्य में समकालीन और सांस्कृतिक विधि-विधानों का इतना साक्षात्कार अन्य एवं मोलिक विवेचन अन्यत्र दुर्लभ है। इन ब्राह्मण नामक ग्रन्थों में जिस विषय पर उल्लेखमान समझाया जा समाधान है, इसीसे हम इन्हें निर्विज्ञान की महिमा का कहना अनुपपन्न न होता, क्योंकि यज्ञ का क्रिया-साध भी स्वयं अपने में एक विज्ञान है। इस प्रकार यज्ञ-विज्ञान का सम्भीर विवेचन करने वाले ग्रन्थ ही ब्राह्मण है। *The Texts which deal with a science of sacrifice*

ब्राह्मण साहित्य के सवाङ्गीय विवेचन करने पर हम इस समय 'साहित्य' दो रूपों में विभक्त कर सकते हैं—एक, विधि और दूसरा, अर्थवाद। इस ग्रन्थ में विचार ध्यान करने हुए प्रो० विष्टरनिद्वय ने लिखा है, "प्राचीन ज्ञान ग्रन्थों के विषय का हम विधि और अर्थवाद इन दो भागों में रस सकते हैं। विधि का अर्थ होता है, नियम और अर्थवाद का अभिप्राय है, प्रशस्तित्वपूर्ण ग्रन्थ। ब्राह्मण ग्रन्थों में हमें कम अनुष्ठान विधि मिलती है और इन विधियों में यज्ञ, यज्ञ तथा प्रायश्चित्तों का अर्थ और उद्देश्य के ज्ञान के लिए भाष्य और तत्प्राप्ति मिलती है जैसा कि पाश्चात्य अनुसंधान-शास्त्रियों को भी मान्य है।"

शबर स्वामी ने ब्राह्मण-ग्रन्थों की विषय-सामग्री को इस श्रेणी में समझाया है—

हेतु निर्वचन निम्ना प्रशस्ता सप्तयो विधिः

परत्रिया पुरावृत्त्यो व्यवधारण-वृत्तना ।

उपमान इति तु विधियो ब्राह्मणस्य तु ॥

—शाबर भाष्य २।१।८

अर्थात् यज्ञ का विधान क्यों किया जाय, कब किया जाय, कैसे किया जाय, किन साधनों से किया जाय, इस यज्ञ के अधिकारी कौन हैं और कौन नहीं; आदि विभिन्न विषयों का निर्देश इन ब्राह्मण ग्रन्थों में होता है। अर्थवाद में निम्ना तथा प्रशस्ता का योग रहता है, योग में निषिद्ध एवं उपयोगी दोनों की निम्ना एवं प्रशस्ता, यज्ञीय विधि को सोपयुक्तता—अतः ज्ञेय का

उत्तर—वैदिक साहित्यों के पश्चात् वैदिक धर्म के समय में ब्राह्मण साहित्य ही महत्वपूर्ण स्थान का अधिकारी है। ब्राह्मण साहित्य से हमारा अभिप्राय यज्ञ-विशेष पर किसी विशिष्ट आचार्य के मत या मतों से है। ब्राह्मण ग्रन्थ सामूहिक रूप से यज्ञ-विधान पर विद्वान् पुरोहितों द्वारा की गई व्याख्याएँ ही हैं। ब्राह्मण शब्द ब्रह्मन् के व्याख्या करने वाले ग्रन्थों को भी कहते हैं। ब्रह्म शब्द स्वयं अपने अर्थों में प्रयुक्त होता है। उन अनेक अर्थों में एक अर्थ मन्त्र है—“ब्रह्म वै मन्त्रः” (शतपथ ७।१।१५) इस प्रकार वैदिक मन्त्रों या ऋचाओं की व्याख्या करने वाले ग्रन्थों का नाम ब्राह्मण है। ब्रह्म शब्द का दूसरा अर्थ यज्ञ है, याज्ञिक कर्मकाण्ड की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करने के कारण भी इन ग्रन्थों को ब्राह्मण-ग्रन्थ कहते हैं। श्री बलदेव उपाध्याय ब्राह्मण ग्रन्थों पर विचार करते हुए लिखते हैं—

“इस प्रकार ब्राह्मणों में मन्त्रों, कर्मों की तथा विनियोगों की व्याख्या है। ब्राह्मणों की अन्तरंग परीक्षा करने पर यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण ग्रन्थ यज्ञों की वैज्ञानिक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक भीमामा प्रस्तुत करने वाला एक महनीय विश्वकोश है।”

ब्राह्मण शब्द का अर्थ करते हुए विन्टरनिट्ज ने अपने इतिहास में लिखा है—*Explanation of utterance of a learned priest of a Doctor of the Science of sacrifice, upon any point of the ritual, used collectively, the word means. Secondly a collection of such utterance and discussions of the priest upon the science of sacrifice.* ब्राह्मण शब्द का अर्थ यह है कि यज्ञ के विधि-विधानों में कुशल विद्वान् पुरोहितों द्वारा यज्ञों के अवसर पर प्रयोग की जाने वाली साहित्य भाग्य की विधियों का संकलन। समष्टि रूप में इस शब्द का अर्थ है, यज्ञगत पुरोहितों के उच्चारणों एवं विवादों का संग्रह। सम्भीर विवेचन करने पर हम यह

नेष्कर्य सहज ही निवाल सेते हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थों की विषय-वस्तु का सीधा सम्बन्ध वैदिक संहिताओं से है। मेरा तो अपना विश्वास यह भी है कि विश्व साहित्य में कर्मकाण्ड और याज्ञिक विधि-विधानों का इतना साङ्गोपाङ्ग चतुर्थ एव भौतिक विवेचन अन्यत्र दुर्लभ है। इन ब्राह्मण नामक ग्रन्थों में याज्ञिक विषयों पर उद्भूतमान समस्याओं का समाधान है, इसलिए हम इन्हें यज्ञ-विज्ञान की संहिता भी कहें तो अनुपयुक्त न होगा, क्योंकि यज्ञ का क्रिया-फल ही स्वयं अपने में एक विज्ञान है। इस प्रकार यज्ञ-विज्ञान का गम्भीर विवेचन करने वाले ग्रन्थ ही ब्राह्मण है। *The Texts which deal with the science of sacrifice.*

ब्राह्मण साहित्य के सर्वाङ्गीण विवेचन करने पर हम इस समय 'साहित्य' को दो रूपों में विभक्त कर सकते हैं—एक, विधि और दूसरा, अर्थवाद। इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त करते हुए प्रो० बिष्टरनिड्ज ने लिखा है, "प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थों के विषय को हम विधि और अर्थवाद इन दो भागों में रक्त सकते हैं। विधि का अर्थ होता है, नियम और अर्थवाद का अभिप्राय है, प्रशस्तिपूर्ण व्याख्या। ब्राह्मण ग्रन्थों में हमें कर्म अनुष्ठान विधि मिलती है और इन विधियों पर यज्ञ, कर्म तथा प्रार्थनाओं के अर्थ और उद्देश्य के ज्ञान के लिए भाष्य और व्याख्याएँ मिलती हैं जैसा कि पाश्चात्य अनुसंधान-शास्त्रियों को भी मान्य है।"^१

शबर स्वामी ने ब्राह्मण-ग्रन्थों की विषय-सामग्री को इस श्लोक में सङ्गृहीत किया है—

हेतु निर्वचनं निन्दा प्रशसा सशयो विधिः

परित्रया पुरावृत्त्यो व्यवधारण-वृत्तता ।

उपमान दन्ति तु विधियो ब्राह्मणस्य तु ॥

—शारर भाष्य २।१।८

अर्थात् यज्ञ का विधान क्यों निन्दा जाय, क्यों किया जाय, क्यों निया जाय, किन माधनों में किया जाय, इस यज्ञ के अधिकारी कौन हैं और कौन नहीं; आदि विभिन्न विषयों का निर्देश इन ब्राह्मण ग्रन्थों में होता है। अर्थवाद में निन्दा तथा प्रशंसा का योग रहता है, योग में निषिद्ध एवं उपदेशी वस्तुओं की निन्दा एवं प्रशंसा, दलीय विधि की सोपानता—अन हेतु का

उत्तर—वैदिक संहिताओं के पश्चात् वैदिक वाङ्मय के समय में ब्राह्मण संहिता ही महत्त्वपूर्ण स्थान का अधिकारी है। ब्राह्मण संहिता से हमारा अभिप्राय यज्ञ-विशेष पर किसी विशिष्ट आचार्य के मत या मत से है। ब्राह्मण ग्रन्थ सामूहिक रूप से यज्ञ-विधान पर विद्वान् पुरोहितों द्वारा की गई व्याख्याएँ ही हैं। ब्राह्मण शब्द ब्रह्मन् के व्याख्या करने वाले ग्रन्थों को भी कहते हैं। ब्रह्म शब्द स्वयं अपने अर्थों में प्रयुक्त होता है। उन अनेक अर्थों में एक अर्थ मन्त्र है—‘ब्रह्म वै मन्त्रः’; (शतपथ ७।१।१।५) इस प्रकार वेदिक मन्त्रों या ऋचाओं की व्याख्या करने वाले ग्रन्थों का नाम ब्राह्मण है। ब्रह्म शब्द का दूसरा अर्थ यज्ञ है, याज्ञिक कर्मकाण्ड की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करने के कारण भी इन ग्रन्थों को ब्राह्मण-ग्रन्थ कहते हैं। श्री बलदेव उपाध्याय ब्राह्मण ग्रन्थों पर विचार करते हुए लिखते हैं—

“इस प्रकार ब्राह्मणों में मन्त्रों, कर्मों की तथा विनियोगों की व्याख्या है। ब्राह्मणों की अन्तरंग परीक्षा करने पर यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण ग्रन्थ यज्ञों की वैज्ञानिक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक नीमासा प्रस्तुत करने वाला एक महनीय विश्वकोश है।”^१

ब्राह्मण शब्द का अर्थ करते हुए विन्टरनिड्ज ने अपने इतिहास में लिखा है—*Explanation of utterance of a learned priest of a Doctor of the Science of sacrifice, upon any point of the ritual, used collectively, the word means. Secondly a collection of such utterance and discussions of the priest upon the science of sacrifice.* ब्राह्मण शब्द का अर्थ यह है कि यज्ञ के विधि-विधानों में कुशल विद्वान् पुरोहितों द्वारा यज्ञों के अवसर पर प्रयोग की जाने वाली संहिता भाग की विधियों का सङ्ग्रह। समष्टि रूप में इस शब्द का अर्थ है, यज्ञगन् पुरोहितों के उद्धारणों एवं विवादों का सङ्ग्रह। गम्भीर निवेदन करने पर हम यह

एकपक्षे सहज ही निकाल लेते हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थों की विषय-वस्तु का सीधा मूल्य वैदिक संहिताओं से है। मेरा तो अपना विश्वास यह भी है कि विश्व साहित्य में कर्मकाण्ड और याज्ञिक विधि-विधानों का इतना साङ्गोपाङ्ग शतन्य एवं मौलिक विवेचन अन्यत्र दुर्लभ है। इन ब्राह्मण नामक ग्रन्थों में याज्ञिक विषयों पर उदीयमान समस्याओं का समाधान है, इसलिए हम इन्हें ज्ञ-विज्ञान की संहिता भी कहें ता अनुपयुक्त न होगा, क्योंकि यज्ञ का क्रिया-लाप भी स्वयं अपने में एक विज्ञान है। इस प्रकार यज्ञ-विज्ञान का गम्भीर श्वेचन करने वाले ग्रन्थ हो ब्राह्मण है। The Texts which deal with the science of sacrifice.

ब्राह्मण साहित्य के सर्वाङ्गीण विवेचन करन पर हम इस समग्र 'साहित्य' को दो रूपों में विभक्त कर सकते हैं—एक, विधि और दूसरा, अर्थवाद। इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त करते हुए प्रो० विण्टरनिट्ज ने लिखा है, "प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थों के विषय को हम विधि और अर्थवाद इन दो भागों में रख सकते हैं। विधि का अर्थ होता है, नियम और अर्थवाद का अभिप्राय है, प्रशस्तिपूर्ण व्याख्या। ब्राह्मण ग्रन्थों में हमें कर्म अनुष्ठान विधि मिलती है और इन विधियों पर यज्ञ, कर्म तथा प्रार्थनाओं के अर्थ और उद्देश्य के ज्ञान के लिए भाष्य और व्याख्याएँ मिलती हैं जैसा कि पारश्वत्य अनुसधान-शास्त्रियों को भी मान्य है।"^१

शबर स्वामी ने ब्राह्मण-ग्रन्थों की विषय-सामग्री को इस श्लोक में सप्रहीत किया है—

हेतु निर्वचनं निन्दा प्रशस्ता सशयो विधिः
परश्रिया पुरावृत्तयो श्वयपारण-वृत्तना ।
उपमान दर्शते तु विधियो ब्राह्मणस्य तु ॥

—शाबर भाष्य २।१।२

अर्थात् यज्ञ का विधान क्यों किया जाय, क्यों किया जाय, कैसे किया जाय, किन साधनों से किया जाय, इस यज्ञ के अधिकारी कौन हैं और कौन नहीं; आदि विभिन्न विषयों का निर्देश इन ब्राह्मण ग्रन्थों में होता है। अर्थवाद में निन्दा तथा प्रशंसा का योग रहता है, योग में निन्दित एवं उपासी वस्तुओं की निन्दा एवं प्रशंसा, दृष्टीय विधि की सौचयुक्तता—अथ हेतु का

निर्देश; अनुष्ठेय विधान की पुष्टि के लिए प्राचीन इतिहास तथा आख्यायिका उद्धरण; शब्द-विशेष की व्युत्पत्ति प्रदर्शन; विविध विधियों का विधान का ग्राह्य धन्यो के विषय हैं; किन्तु यह सर्वाथ में सत्य है कि इन ग्रन्थों में विधि का प्राधान्य है। अन्य सभी विषय उस यज्ञीय विधि के उपकारक, व्याख्याकार तथा विधि को पूर्णता प्रदान करते हैं।

ग्राह्य काल की संस्कृति में वैदिक याज्ञिक कर्मकाण्ड चरम विकास प्राप्त हो चुका था, मानव मात्र का अनुष्ठेय कर्म यज्ञ ही था, समस्त सुखों का स्रोत यज्ञ ही था, मानव की उत्पत्ति भी यज्ञकर्म से होती थी। यज्ञ ही देवता था वही विधि भी था "यज्ञो वै विष्णुः" तथा यज्ञ ही देवपूजा, सगति, दान आदि का आश्रय था, उन्हीं यज्ञों का सर्वाङ्गीण विवेचन इन ग्राह्य धन्यो का उद्देश्य है। वैदिक एवं ग्राह्य संस्कृति के मूलभूत सिद्धान्तों की विवेचना इन ग्रन्थों में है। इनका महत्त्व इसी में निहित है। वैसे तो विष्णुसंहिता के लिए ग्राह्य धन्य यज्ञ कर्म रूपों की रस-शुद्धि तथा व्यर्थ की बकवाद ही है। परन्तु मैक्समूलर की दृष्टि में भारतीयों के लिए भले ही इनका कुछ महत्त्व हो; किन्तु भारतीय धर्म एवं संस्कृति पर जिसकी आस्था नहीं है, उसके लिए ये निरर्थक ही हैं क्योंकि इनमें न तो विचारों की व्यापकता है और न कलागत प्रीति है। "ग्राह्य धन्य का एक बहुत बड़ा भाग केवल निरर्थक प्रलाप मात्र है जब आध्यात्मिक प्रलाप आरम्भ होता है तो वह अश्व और भी अधिक निरर्थक प्रतीत होता है। कोई भी पाठक इनके कुछ पृष्ठ पढ़कर ही उद्विग्नता अनुभव करने लगता है।" परन्तु भारतीय साहित्य के तत्त्व ज्ञान के लिए भारतीय धर्म के अध्ययन के लिए इनकी अपरिहार्यता निश्चित है। श्री पाणिनी एवं जोशी लिखते हैं कि—

भारतीयों के पीछे के काल के सम्पूर्ण धार्मिक और दार्शनिक साहित्य ज्ञान के दृष्टिकोण से ग्राह्य धन्य अत्यन्त ही उपादेय हैं और एक धर्म विज्ञान के इतिहास का अध्ययन करने वाले विद्वानों को अत्यन्त ही आनन्द प्रदायक भी हैं। "ये ग्राह्य धन्य पौरुषेय धर्म के इतिहास के लिए धर्म के विद्वानों के पास बहुमूल्य प्रमाण हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि प्राचीन इतिहास के लिए यज्ञवेद की संहिताएँ बहुमूल्य प्रमाण हैं।"

ब्राह्मण साहित्य में अपने-अपने विषय के आधार पर भिन्नता है। जहाँ ऋग्वेद के ब्राह्मणों में 'होता' नामक ऋत्विज के कार्यों की विवेचना है जो कि यज्ञों में ऋचाओं का उच्चारण करता है। सामवेदीय ब्राह्मण 'उद्गाता' नामक ऋत्विज के कार्यों का परिचायक है तथा यजुर्वेदी ब्राह्मण 'अध्वर्यु' के कर्मकाण्ड की व्याख्या करते हैं। अथर्ववेद के ब्राह्मण 'ब्रह्मा' नामक ऋत्विज के याज्ञिक कार्यों का निर्देशक एवं उपस्थापक है। इस प्रकार विषय-वस्तु की दृष्टि से भिन्नता होने पर भी उनमें समानता यह है कि वे सब परस्पर अविच्छेद हैं। सभी में एक ही विषय पर एक ही प्रकार की चर्चा है। एक ही आदर्श है। समस्त कृतियों में भावात्मक एकता है। ब्राह्मण साहित्य का स्थान साहिताओं के उपरान्त आता है। ब्राह्मण ग्रन्थ यज्ञ-यागादि के प्रामाण्यवाद का प्रतिपादक हैं, कर्मकाण्डीय विधि-विधान के मूल स्रोत हैं, भारतीय एवं ब्राह्मण संस्कृति के अमर चित्र हैं। जहाँ वह अपने अभ्यस्त म देदीप्यमान है। भारतीय संस्कृति के तथा भारतीय विचार-परम्पराओं के अनुवर्ती विद्वान् के लिए गौरव ग्रन्थ है। इनका वैदिक साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है।

ब्राह्मण साहित्य के विकास की ओर दृष्टि निसेध करने पर हमें यह अभास होने लगता है कि किसी समय इस प्रकार के अनेक ग्रन्थों की सत्ता रहा होगा, क्योंकि आज उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थों में इस प्रकार के अनेक अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है जो आज अनुपलब्ध हैं। चारों वैदिक साहिताओं के अपने-अपने ब्राह्मण हैं। मूल यजुर्वेद में एक अशः ऐसा उपलब्ध होता है जिसमें मन्त्रों के अतिरिक्त यज्ञों की क्रियाओं के अर्थ, उनकी प्रयोग-विधि एवं मत-मतान्तरों की समीक्षा भी है। कृष्ण यजुर्वेद के इन स्थलों को जिनमें यज्ञ-क्रियाओं का निर्देश तथा तत्सम्बद्ध विचार व्यक्त किये गये हैं, उनको हम निश्चय ही ब्राह्मण साहित्य के प्रारम्भिक रूप स्वीकार कर सकते हैं। यह भी कह सकते हैं कि यही वे अशः हैं जिन्होंने ब्राह्मण साहित्य के उदय की विकास प्रदान किया है। इस प्रकार के ग्रन्थों का विसो काल में अत्यधिक निर्माण हुआ, निर्माण होने के अनन्तर उन्हें प्रत्येक वेद से सम्बद्ध कर दिया गया, विभिन्न शाखाओं से उनका सम्बन्ध जोड़ दिया गया। पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि से इन ग्रन्थों का बहुत-सा अशः बाह्यज्ञ के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इनके से कुछ ग्रन्थ तो अन्तः-बाह्य किसी भी दृष्टि से पढ़ने के योग्य नहीं हैं, उदाहरण के लिए, सामवेद के कुछ ब्राह्मणों को लिया जा सकता है। मेरे विचार से उन्हें वेदाङ्ग कहना ही

निर्देश; अनुष्ठेय विधान की पुष्टि के लिए प्राचीन इतिहास.
उद्धरण; शब्द-विशेष की व्युत्पत्ति प्रदर्शन; विविध विधियों का
ग्राह्य ग्रन्थों के विषय हैं; किन्तु यह सर्वांग में सत्य है कि इन ग्रन्थों में
का प्राधान्य है। अन्य सभी विषय उस यज्ञीय विधि के उपकारक,
तथा विधि को पूर्णता प्रदान करते हैं।

ग्राह्य काल की संस्कृति में वैदिक याज्ञिक कर्मकाण्ड चरम विकास में
प्राप्त हो चुका था, मानव मात्र का अनुष्ठेय कर्म यज्ञ ही था, समस्त दुर्गों में
कर्म की उपलब्धि भी यज्ञकर्म से होती थी। यज्ञ ही देवता था वही हि
भी था "यज्ञो वै विष्णु" तथा यज्ञ ही देवपूजा, सगति, दान आदि का साधन
था, उन्हीं यज्ञों का सर्वाङ्गीण विवेचन इन ग्राह्य ग्रन्थों का उद्देश्य है।
वैदिक एवं ग्राह्य संस्कृति के मूलभूत सिद्धान्तों की विवेचना इन ग्रन्थों में है।
इनका महत्त्व इसी में निहित है। वैसे तो विष्टरनिर्द्ग के लिए ग्राह्य
ग्रन्थ यज्ञ कर्म रूपी नीरस झाड़-झकाड़ तथा व्यर्थ की बरबाद ही है वर
मैत्रसमूह की दृष्टि में भारतीयों के लिए भरो ही इनका कुछ महत्त्व हो; किन्तु
भारतीय धर्म एवं संस्कृति पर जिसकी आस्था नहीं है, उसके लिए ये निरर्थक
ही हैं क्योंकि इनमें न तो विचारों की व्यापकता है और न कलात्मक प्रतीति
ही। "ग्राह्य ग्रन्थ का एक बहुत बड़ा भाग केवल निरर्थक प्रमाण मात्र है।
जब आध्यात्मिक प्रमाण आरम्भ होता है तो वह अज्ञ और भी अधिक निरर्थक
प्रतीत होता है। कोई भी पाठक इनका कुछ धुन्ड नइकर ही उद्दिष्टता का
अनुभव करने लगता है।" परन्तु भारतीय साहित्य के सत्य निष्ठाओं के लिए
भारतीय धर्म के अध्ययन के लिए इनकी अनिहार्यता निश्चय है। भी पाठक
एक ओर निम्न है कि—

सा है। इस ब्राह्मण के तृतीय अध्याय की सातवीं पंक्ति में शुन शेष एवं नरेय ब्राह्मण का आभ्यास पंचित है।

सामवेदी ब्राह्मण—सामवेद से सम्बद्ध चार ब्राह्मण मिलते हैं। इनमें यम महत्त्वपूर्ण ब्राह्मण का नाम तांड्य ब्राह्मण है। यह पञ्चीस अध्यायों में रचना है। इसलिए इसे पञ्चविंश ब्राह्मण भी कहा जाता है। रचना की दृष्टि से यह प्रौढ़ एवं प्राचीनतम है। इसमें सामान्यतः सोमयज्ञ का वर्णन है। एक दिन से लेकर वर्षों तक चलने वाले यज्ञों की चर्चा इसमें है। अनेक ऋषियों का समावेश है, सरस्वती एवं हृषदती के तट पर होने वाले यज्ञ उनके कर्त्ता तथा बाल आदि का भी इसमें उल्लेख मिलता है। इस ब्राह्मण में तस्य-स्तोम नामक एक अन्य यज्ञ का भी विधान है जिसके माध्यम से ब्राह्मणों (धर्मियों) को शुद्ध करके आर्यों अथवा ब्राह्मण जाति में उन्हें स्वीकार किया जाता था।

पञ्चविंश ब्राह्मण—यद्यपि रचना की दृष्टि से यह पूर्णतः स्वतन्त्र होने पर भी तांड्य ब्राह्मण का अंगभूत ब्राह्मण स्वीकार किया जाता है। इसके अन्तिम अध्यायों को अद्भुत ब्राह्मण कहा जाता है इसमें इन्द्रजाल तथा बलीकिक घटनाओं का उल्लेख है। इसमें देवों के हास्य एवं रोदन का भी उल्लेख है।

जैमिनीय ब्राह्मण—तत्त्वकार शाखा का यह ब्राह्मण तांड्य की अपेक्षा प्राचीन रचना है। इसमें पाँच मण्डल हैं। प्रथम तीन मण्डलों में याज्ञिक विधि का वर्णन है। चौथा मण्डल उपनिषद् ब्राह्मण कहलाता है। इसका विषय वेदोपनिषद् जैसा ही है। पाँचवें मण्डल का नाम आरण्यक ब्राह्मण है। इसमें सामवेदीय ऋग्वेदीय की एक लम्बी सूची है। 'जैमिनीय ब्राह्मण' घर्म व आश्विन के इतिहास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, किन्तु यह धीर्ज-शीर्ण स्थिति में ही उपलब्ध है। डा० रघुवीर ने इस महत्त्वपूर्ण ब्राह्मण को पूर्ण रूप से प्रकाशित किया है। यह 'जैमिनीय ब्राह्मण' जनपथ ब्राह्मण के समान ही वैदिक विपुलकाय यागानुष्ठानों के रहस्य दर्शन के लिए नितान्त महत्त्वपूर्ण रचना है।

सामविधान—कुमारिन ऋषि के अनुसार निर्दिष्ट आठ ब्राह्मणों में से यह एक अन्यतम रचना है। इसकी विषय-सामवेदी ब्राह्मण ग्रन्थों में वर्णित सामवेदी से नितान्त भिन्न है। इस ब्राह्मण ग्रन्थ में जादू-टोना तथा शत्रु-विनाश, घनोपार्जन, ताना उपद्रवों की शान्ति के लिए सामगायन के साथ कुछ अनुष्ठानों

अधिक ठीक होगा। अथर्ववेद का प्रारम्भ में कोई ब्राह्मण नहीं था, उसका बाद में निर्माण हुआ जिसका नाम 'गोपय ब्राह्मण' है। गोपय ब्राह्मण समस्त ब्राह्मण साहित्य की अन्तिम कड़ी के रूप में प्रतिष्ठित है।

अब हम क्रमशः प्रत्येक वेद से सम्बद्ध विभिन्न ब्राह्मण ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय देंगे।

ऋग्वेद—इस वेद के ब्राह्मणों पर दृष्टि निक्षेप करने पर हमें दो ब्राह्मण ग्रन्थ मिलते हैं; प्रथम—ऐतरेय ब्राह्मण, द्वितीय—कौपीतकी ब्राह्मण। 'ऐतरेय ब्राह्मण' ऋग्वेद का महत्त्वपूर्ण ब्राह्मण है। इस ग्रन्थ में चालीस अध्याय हैं जिन्हें आठ पंचको में विभक्त किया गया है। इस ब्राह्मण के लेखक या संपादक के रूप में महीदास ऐतरेय का नाम लिया जाता है। प्रस्तुत ब्राह्मण में सोमयज्ञ का सविस्तार वर्णन मिलता है। प्रारम्भिक सोलह अध्यायों एक दिन में समाप्त होने वाले अग्निष्टोम नामक सोम यज्ञ का वर्णन है सत्तरह एव अठारहवें अध्याय में ३६० दिन में पूर्ण होने वाले गवामयन नामक सोम यज्ञ का वर्णन है। उन्नीसवें अध्याय से लेकर चौबीसवें अध्याय तक बारह दिन में पूर्ण होने वाले द्वादशाह नामक सोम यज्ञ का वर्णन है। अवशिष्ट अध्यायों में अग्निष्टोम यज्ञ तथा अन्य विषयों का उल्लेख है। तेईस से लेकर चालीसवें अध्याय तक राज्याभिषेक तथा राजपुरुहित आदि की स्थिति का भी दिग्दर्शन किया गया है। इस ब्राह्मण के अन्तिम दस अध्यायों की रचना परवर्ती मानी गई है।

ऋग्वेद के दूसरे ब्राह्मण का नाम कौपीतकी है। इसे सांख्यायन ब्राह्मण भी कहा जाता है। यह ब्राह्मण ग्रन्थ ऐतरेय ब्राह्मण के प्रथम पाँच अध्यायों का ही परिवर्द्धित रूप है। प्रारम्भिक छ अध्यायों में विविध (अन्न, यज्ञ, अग्नि होत्र यज्ञ, पोर्णमास्येष्टि यज्ञ, ऋतु यज्ञ आदि) यज्ञों का वर्णन है। सातवें से लेकर तीसवें अध्याय तक ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित सोमयज्ञ का सविस्तार विवेचन किया गया है। इसमें ऐतरेय की ओर से अधिक नवीनता विद्यमान है। ऐतरेय ब्राह्मण में यज्ञ-तन्त्र संग्रह प्रवृत्ति को देखकर यह पता चलता है कि यह एक व्यक्ति की कृति नहीं है; किन्तु कौपीतकी ब्राह्मण की भावभूमि में एकाग्र विद्यमान है। प्रो० वेबर ने ईशान एव महारथ से अगम्य प्रमाणित किया है कि यह ब्राह्मण गुप्त-यजुर्वेद के अंतिम काल में ही बन चुका था। इस ब्राह्मण की एक अपनी वि

का विधान है। इस ब्राह्मण के तीन प्रकरण हैं जिनमें घर्मगृहों में वर्जित होय, भस्माप, उनक प्राणस्थिति का प्रतिपादन है। इन आधारों पर हम इस ग्रन्थ को मुख्य रचना कह सकते हैं। ऊपर निर्दिष्ट ब्राह्मणों के प्रतिपादित होय ब्राह्मण, उपासक ब्राह्मण, साहसोपासक ब्राह्मण, वेद ब्राह्मण का भी नाम कुछ पड़ा है किन्तु जाना जाता है कि वे स्वतन्त्र रचनाएँ हैं।

द्वितीय यजुर्वेद—तीर्थारोप ब्राह्मण—इस वेद का 'तीर्थारोप ब्राह्मण' ही एकमात्र उपासक ब्राह्मण है। एक दूसरे 'काण्डक ब्राह्मण' का भी नाम सुना जाता है किन्तु यह प्राप्य नहीं है। तीर्थारोप ब्राह्मण जगत्प ब्राह्मण के समान प्राधान्य रचना प्रतीत होता है। यह ग्रन्थ तीन भागों में विभक्त है जिन्हें काण्ड कहते हैं। प्रथम काण्ड में अग्निहोत्र, यजमान, सोम, यज्ञ-प्राप्त तथा राजपूष का वर्णन है। द्वितीय काण्ड में अग्निहोत्र, तीर्थारोप, गृहप्राप्त, यजमान आदि सब का वर्णन है। तृतीय काण्ड अर्वाचीन रचना है अन्तिम यज्ञप्राप्त का वर्णन है। पुरुषमेध का वर्णन है।

गुप्त यजुर्वेदीय ब्राह्मण—'जगत्प ब्राह्मण' ग्रन्थ में शीर्ष स्थानीय है। यह ब्राह्मण सर्वाधिक प्रातः स्वष्ट विषयवस्तु-युक्त एवं सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इस ब्राह्मण में सौ अध्याय हैं अतः इस 'जगत्प' के नाम से अभिहित किया जाता है। इस गुप्त ब्राह्मण का वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के उपरान्त ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद का इतिहास ही इस ब्राह्मण की भी दो शाखाएँ हैं—प्रथम का नाम काण्ड एवं द्वितीय का नाम माध्यन्दिनीय। माध्यन्दिनीय शाखा के इन ब्राह्मण में सौ अध्याय हैं, इन अध्यायों का विभाजन चौदह काण्डों में हुआ है। इसके प्रारम्भिक भी काण्ड यजुर्वेदीय यज्ञ-संवेद्य साहित्य के प्रथम अठारह अध्यायों की विस्तृत व्याख्या है। यह अन्तिम पाँच अध्यायों से प्रारम्भित है। प्रथम से लेकर पंचम काण्ड तक विषय की दृष्टि से एकरूपता है। इन अध्यायों में यज्ञवत्स्य एकमात्र आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित है। यज्ञवत्स्य ही चौदहवें काण्ड में जगत्प के लेखक के रूप में उल्लिखित हैं; किन्तु ६ से ९ तक के काण्डों में जिनमें अग्नि-यजमान का वर्णन है, यज्ञवत्स्य का कहीं उल्लेख नहीं है। इनके स्थान पर शाण्डिल्य नामक आचार्य को मान्यता प्राप्त है। यही आचार्य शाण्डिल्य दमर्व काण्ड में वर्णित अग्निहोत्र के उपदेशक हैं। ग्यारहवें से लेकर तेहरवें काण्ड उपनयन स्वाध्याय, अन्त्येष्टि, अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध आदि यज्ञों का

तथा चोदयें बाण्ड मे प्रवर्ग्य सन्मव का वर्णन है । इसी बाण्ड के अन्त मे हम उस महत्त्वपूर्ण वृत्तदारण्यक उपनिषद् को प्राप्त करते हैं जो दार्शनिक सत्त्वज्ञान के लिए अत्यन्तम है ।

प्रश्न—वैदिक साहित्य में 'शतपथ ब्राह्मण' का क्या महत्त्व है, स्पष्ट कीजिए ।

What is the importance of Sata Path Brahmana in the History of Vedic literature.
—आ० वि० वि० ५६

उत्तर—'शतपथ ब्राह्मण' के ऊपर प्रदत्त परिचय में उसके महत्त्व का भी अभिमान मिल जाना है । शतपथ ब्राह्मण का काल याज्ञिक विधि-विधान के पूर्ण विकास का है । 'शतपथ ब्राह्मण' के वर्ण्य-विषयों के विस्तार, विचार-परम्परा का विवरण के कारण यह ब्राह्मण ब्राह्मण-ग्रन्थों में मूर्धन्य स्वीकार किया जाता है । यह प्राचीनतम ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण है यद्यपि इसकी प्राचीनता सम्बन्ध में पश्चात्य विद्वानों में दो मत हैं—पहला डा० वाकरनागेल का है जो ऐतरेय और शतपथ की अपेक्षा पञ्चविंश और तैत्तिरीय को प्राचीन मानते हैं । इस मत का समर्थन डा० ओल्डनबर्ग ने भी संस्कृत के विकास के इतिहास प्रसंग में किया है । जहाँ प्राचीन गद्य का उदाहरण 'तैत्तिरीय ब्राह्मण' से लिया जाय तो प्राचीन ब्राह्मण गद्य का उदाहरण 'शतपथ ब्राह्मण' से लेकर किया है; किन्तु डा० कीच का विचार कुछ इससे भिन्न है । उसके मत में 'शतपथ ब्राह्मण' अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा प्राचीनतर है । 'शतपथ ब्राह्मण' स्वराक्षित रूप में मिलता है यह उसकी प्राचीनता का द्योतक पुष्ट प्रमाण —

तैत्तिरीय ब्राह्मण को प्राचीन स्वीकार करने का एक तर्क यही —

१। याज्ञिक विधि-विधानों का इस ब्राह्मण में पूर्ण प्रकरण है ।
२। याज्ञिक के आध्यात्मिक रहस्य का पर्यालोचन करने के कारण भी इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है । आख्यान साहित्य की दृष्टि से भी यह ब्राह्मण महत्त्वपूर्ण ब्राह्मण है । प्राचीन आख्यानो में मनु की कथा बड़ी मार्मिक तथा सरस है इसमें निबद्ध है । पुराणों के भस्मावतार की गाथा भी इसी ब्राह्मण अवप्रथम निहित मिलती है । जहाँ प्रलयकाल बाद के आने पर इसी रहस्य ने मनु की रक्षा की थी । यह कथा इसी रूप में बाइबिल में भी मिलती है । इस ब्राह्मण में सात्य दार्शन के आधार आमुषी, कुरुपति जनमेजय, पाण्डव

का विधान है। इस ब्राह्मण के तीन प्रकरण हैं जिनमें घर्मसूत्रों में वर्णित दोष, अपराध, उनके प्रायश्चित्तों का प्रतिपादन है। इन आधारों पर हम इस ग्रन्थ को नूतन रचना कह सकते हैं। ऊपर निर्दिष्ट ब्राह्मणों के अतिरिक्त देवत ब्राह्मण, उपनिषद् ब्राह्मण, सहितोपनिषद् ब्राह्मण, वेश ब्राह्मण का भी नाम कुछ ग्रन्थों में मिल जाता है जो कि स्वल्पाकार रचनाएँ हैं।

कृष्ण यजुर्वेदोप—तैत्तिरीय ब्राह्मण—इस वेद का 'तैत्तिरीय ब्राह्मण' ही केमात्र उपलब्ध ब्राह्मण है। एक दूसरे 'काठक ब्राह्मण' का भी नाम सुना जाता है किन्तु वह प्राप्त नहीं है। तैत्तिरीय ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण के समान अर्वाचीन रचना प्रतीत होता है। यह ग्रन्थ तीन भागों में विभक्त है जिन्हें काण्ड कहते हैं। प्रथम काण्ड में अग्न्याधान, शवामयन, वाजपेय, सोम, नक्षत्र-पट तथा राजसूय का वर्णन है। द्वितीय काण्ड में अग्निहोत्र, सोमामयि, स्पातिसव; वैश्यसव आदि सबों का वर्णन है। तृतीय काण्ड अर्वाचीन रचना जिसमें नक्षत्रपट्टि का वर्णन है। पुरुषमेध का वर्णन है।

शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण—'शतपथ ब्राह्मण ग्रन्थों में शीर्ष स्थानीय है। ब्राह्मण सर्वाधिक प्रसिद्ध स्पष्ट विषयवस्तु-युक्त एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण इस ब्राह्मण में सी अभ्यास है अतः इसे 'शतपथ' के नाम से परिचित किया जाता है। इस सुगठित ब्राह्मण का वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के उपरान्त ही सर्वपूर्ण स्थान है। याज्ञसनीयों सहिता की भाँति ही इस ब्राह्मण की भी दो भागें हैं—प्रथम का नाम काण्ड एवं द्वितीय का नाम मान्यन्दिनीय। मान्दिनाय शाखा के इन ब्राह्मण में सी अभ्यास है, इन अभ्यासों का विभावोदह काण्डों में हुआ है। इसके प्रारम्भिक तीनों काण्ड यजुर्वेदीय याज्ञसनीय सहिता के प्रथम अठारह अध्यासों की विस्तृत व्याख्या है। यह अगलम पाँच अध्यासों से प्रारम्भित है। प्रथम से लेकर पंचम काण्ड तक की दृष्टि से एकरूपता है। इन अध्यासों में याज्ञवल्क्य एकमात्र धर्म के रूप में प्रतिष्ठित है। याज्ञवल्क्य ही चौदहवें काण्ड में शतपथ के रूप में उल्लिखित हैं; किन्तु ६ से ९ तक के काण्डों में जिनमें अग्नि-का वर्णन है, याज्ञवल्क्य का कहीं उल्लेख नहीं है। इनके स्थान पर त्व नामक आचार्य की मान्यता प्राप्त है। यही आचार्य शाण्डिल्य समवे में वर्णित अनिरुहस्य के उपदेशक हैं। व्याख्या से लेकर तेहरवें काण्ड में स्वाध्याय, अन्वेष्टि, अस्ममेध, पुरवमेध, सर्वमेध आदि यज्ञों का

तथा चोदहर्वे काण्ड में प्रवर्ग्य जन्मव का वर्णन है। इसी काण्ड के अन्त में हम उस महत्त्वपूर्ण वृहदारण्यक उपनिषद् को प्राप्त करते हैं जो दार्शनिक तत्वज्ञान के लिए अत्यन्तम है।

प्रश्न—वैदिक साहित्य में 'शतपथ ब्राह्मण' का क्या महत्त्व है, स्पष्ट कीजिए।

What is the importance of Sata Path Brahmana in the History of Vedic literature.
—आ० वि० वि० ५६

उत्तर—'शतपथ ब्राह्मण' के ऊपर प्रदत्त परिचय से उसके महत्त्व का भी आभास मिल जाता है। शतपथ ब्राह्मण का काल याज्ञिक विधि-विधान के पूर्ण विकास का है। 'शतपथ ब्राह्मण' के वर्ण्य-विषयों के विस्तार, विचार-परम्परा तथा विवरण के कारण यह ब्राह्मण ब्राह्मण-ग्रन्थों में मुख्य स्थीकार किया जा सकता है। यह प्राचीनतम ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण है यद्यपि इसकी प्राचीनता के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों में दो मत हैं—पहला डा० वाकरनागेल का है जो ऐतरेय और शतपथ की अपेक्षा पञ्चविंश और तैत्तिरीय की प्राचीन मानते हैं। इस मत का समर्थन डा० ओल्डनबर्ग ने भी संस्कृत के विकास के इतिहास प्रसंग में किया है। जहाँ प्राचीन गद्य का उदाहरण 'तैत्तिरीय ब्राह्मण' से तथा प्रार्वाचीन ब्राह्मण गद्य का उदाहरण 'शतपथ ब्राह्मण' से देकर किया है; किन्तु डा० कीय का विचार कुछ इसमें भिन्न है। उसके मत में 'शतपथ ब्राह्मण' अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा प्राचीनतर है। 'शतपथ ब्राह्मण' स्वराक्षित रूप में मिलता है यह उसकी प्राचीनता का द्योतक पुष्ट प्रमाण है; क्योंकि तैत्तिरीय ब्राह्मण को प्राचीन स्वीकार करने का एक तर्क यही स्वराक्षित पड़ती है। याज्ञिक विधि-विधानों का इस ब्राह्मण में पूर्ण प्रकर्ष मिलता है तथा यज्ञ के आध्यात्मिक रहस्य का पर्यालोचन करने के कारण भी इसका एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। आख्यान साहित्य की दृष्टि से भी यह ब्राह्मण महत्त्वपूर्ण ब्राह्मण है। प्राचीन आख्यानो में मनु की कथा बड़ी मार्मिक तथा सरस रूप में इसमें निबड है। पुराणों के मत्स्यावतार की गाथा भी इसी ब्राह्मण में सर्वप्रथम निहित मिलती है। जहाँ प्रलयकाल बाद के आने पर इसी अपूर्व मत्स्य ने मनु की रक्षा की थी। यह कथा इसी रूप में बादबिहीन में भी मिलती है। इस ब्राह्मण में साक्ष्य दर्शन के आचार्य आमुरी, कुरुपति जनमेजय, पाण्डव

प्रमुग अजुन तथा जनक उपाधियारी राजाओं का उल्लेख मिलता है।
 में याज्ञवल्क्य के गुरु उदासक आरणि का व्यक्तित्व एवं पांडित्य आकर्षण
 से उपन्यस्त है। अतः हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों के उद्घाटन
 लिए भी इस ग्रन्थ की महत्ता अधुण्य है। आयों के प्रसार के इतिवृत्तात्मक
 प्रदान करने में भी यह ब्राह्मण अपना योगदान करता है। शतपथ ब्राह्मण
 के विधि-विधान एवं विविध आख्यान तत्कालीन सामाजिक जीवन के तत्त्व
 स्तर एवं चारित्रिक विशेषताओं का पूर्ण ज्ञान प्रदान करने में समर्थ है।
 नहीं, धर्म-शास्त्र एवं धर्म-विज्ञान के जिज्ञासु के लिए यह ब्राह्मण अनू
 आकर ग्रन्थ है। भाषा-शास्त्रीय दृष्टि से भी भाषा के विकास की गाथा
 अध्ययन यहाँ किया जा सकता है। शतपथ ब्राह्मण के भौगोलिक उल्लेखों
 स्पष्ट है कि उस समय कुरु पाञ्चाल देश ब्राह्मण सभ्यता के केन्द्र बन चु
 थे। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास की गाथा जानने के लिए भी यह ग्रन्थ
 रत्न परम उपादेय है। यही नहीं, सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से वैदिक
 संहिता एवं परवर्ती काल का विकास भी इस ब्राह्मण साहित्य में दर्शनीय है।
 जाति-प्रथा का विकास इन ग्रन्थों में चरमावस्था पर दिखाई देता है। ब्राह्मणों
 के भुसुरत्व की यहाँ प्रतिष्ठा की जाती है। श्री बलदेव उपाध्याय ने समग्र
 ब्राह्मण साहित्य के महत्त्व का मूल्यांकन करते हुए जो विचार व्यक्त किए हैं,
 उनको हम शतपथ ब्राह्मण के महत्त्व के रूप में भी देख सकते हैं क्योंकि शतपथ
 ब्राह्मण, ब्राह्मण साहित्य का प्रतिनिधि ग्रन्थ है। (क) यज्ञों के नाना रूपों
 तथा विभिन्न अनुष्ठानों के इतिहास का पूर्ण परिचय देता है। ब्राह्मणों में यज्ञ
 एक वैज्ञानिक सत्या के रूप में हमारे सामने आता है। (ख) हम उन निर्वचनों
 से परिचय पाते हैं जो निरुक्त की निरुक्ति का भौतिक आधार है। (ग) उन
 सुन्दर आख्यानों का मूल रूप हमें यहाँ मिलता है जिनका विकास भवान्तर
 कालीन पुराणों में विशेषतः दृष्टिगोचर होता है। (घ) कर्म-मीमांसा के उत्थान
 तथा आरम्भ का रूप जानने के लिए ब्राह्मण पूर्व पीठिका का काम करता है।
 ब्राह्मणों के अध्ययन से हम इन विविध-शास्त्रों के उदय की कथा जान सकते
 हैं और स्वयं देख सकते हैं कि यज्ञ की आवश्यकता

१ है : १—पूर्व गोरख, २—उत्तर गोरख । प्रथम भाग में पाँच अध्याय हैं । द्वितीय में ६ अध्याय । रचना-काल की दृष्टि से ब्राह्मण साहित्य में यह सर्वाधिक रचना है । इसका रचना काय वैज्ञानिक मूल के पञ्चानु माना जाता । प्रस्तुत ब्राह्मण में प्राचीन 'जिन' शब्द तथा व्याकरणपरिवृत्त मन्त्रावली इस न्य के लक्षण है कि यह रचना वास्तव में सर्वाधिक है । विषय-स्तु की दृष्टि पूर्वोन्मीलित है । किन्तु इस भाग पर गौरव ब्राह्मण की छाया अशुद्ध है । म परवर्ती रचना में 'एम्बोय रत्न' की ओर की तथा पञ्चविम ब्राह्मण से की विषय-गामघी का चयन किया गया है ।

सम्पूर्ण ब्राह्मण साहित्य के अध्ययन के बाद हम इन निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि श्रद्धा के ब्राह्मण 'होता' के बावजूद भी विभिन्न व्याख्या प्रस्तुत करते हैं क्योंकि सामवेदीय ब्राह्मण 'उद्गाता' नामक श्रद्धा के बावजूद भी व्याख्याता हैं । यद्युक्त ब्राह्मण 'अथर्व' के श्रद्धा के व्याख्या करते हैं तो अथर्व का ब्राह्मण अभी तक नहीं की विषय-गामघी तब 'श्रद्धा' के बावजूद भी अपना लेता है । ये भी 'ब्रह्म' नामक प्रधान श्रद्धा का कार्य भी सम्पूर्ण यज्ञ का निरीक्षण है । समस्त ब्राह्मण ग्रन्थों के स्वल्प पारस्परिक अन्तर होते हुए भी इन ग्रन्थों में अन्ततः पारस्परिक समानता है ।

ब्राह्मण-ग्रन्थों का रचना-काल—यह निश्चय सत्य है कि जिस प्रकार वेदों के निर्माण एवं संपादन में शताब्दियाँ लगी हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण साहित्य भी सहस्रों वर्षों के विस्तृत या परिणाम है । इस बात की पुष्टि हम सामवेद के एक ब्राह्मण में प्राचीन पञ्चम गुरुओं के नामों के उल्लेख से कर सकते हैं । इन पञ्चम गुरुओं की सभी परम्परा को एक हजार वर्षों का समय सहज ही दिया जा सकता है । वैसे तो विद्वान् कभी-कभी इनकी ऐतिहासिकता पर भी संदेह करने लगते हैं, किन्तु उनका संदेह तो समस्त वैदिक साहित्य की ऐतिहासिकता पर भी है जो कि किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं । साथ ही इन आचार्यों के नामों का उल्लेख हम अन्य ग्रन्थों में भी देखते हैं, पुराणों में भी इन आचार्यों का नाम मिलता है, ब्राह्मण ग्रन्थों के अध्ययन से तात्कालिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्र के उत्कर्ष का ज्ञान हमें होता है । यह उत्कर्ष काल प्रायः बौद्धकालीन है । क्योंकि निकट परवर्ती बौद्ध-साहित्य में ब्राह्मणों की अच्छी दृष्टि से नहीं देखा गया है और तो और सत्य तो यह है कि वह बौद्धधर्म वास्तव में ब्राह्मणों के उत्कर्ष की प्रतिक्रियास्वरूप ही था ।

रचनाकारों पर Dr. E. B. Havell का विशेष प्रभाव था। Dr. Havell का मत था कि भारतीय कला का विकास प्राचीन काल से ही चल रहा था। उन्होंने भारतीय कला को 'The Art of India' कहा। Dr. Havell का मत था कि भारतीय कला का विकास प्राचीन काल से ही चल रहा था। उन्होंने भारतीय कला को 'The Art of India' कहा।

(१) अतः हमें यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि भारतीय कला का विकास प्राचीन काल से ही चल रहा था।

भारतीय कला का विकास प्राचीन काल से ही चल रहा था।

भारतीय कला का विकास प्राचीन काल से ही चल रहा था।

भारतीय कला का विकास प्राचीन काल से ही चल रहा था।

भारतीय कला का विकास प्राचीन काल से ही चल रहा था।

भारतीय कला का विकास प्राचीन काल से ही चल रहा था।

(२) अतः हमें यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि भारतीय कला का विकास प्राचीन काल से ही चल रहा था।

(३) अतः हमें यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि भारतीय कला का विकास प्राचीन काल से ही चल रहा था।

भारतीय कला का विकास प्राचीन काल से ही चल रहा था।

(४) अतः हमें यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि भारतीय कला का विकास प्राचीन काल से ही चल रहा था।

(५) अतः हमें यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि भारतीय कला का विकास प्राचीन काल से ही चल रहा था।

भारतीय कला का विकास प्राचीन काल से ही चल रहा था।

(६) अतः हमें यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि भारतीय कला का विकास प्राचीन काल से ही चल रहा था।

भारतीय कला का विकास प्राचीन काल से ही चल रहा था।

अतः हमें यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि भारतीय कला का विकास प्राचीन काल से ही चल रहा था।

Short account of Indian literature.

Or

आरम्भ एवं परिचय का परिचय दीजिए।

Handwritten notes in Urdu script.

[illegible][illegible]

१. यह कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।
 २. यह कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।
 ३. यह कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।
 ४. यह कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।
 ५. यह कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।
 ६. यह कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।
 ७. यह कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।
 ८. यह कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।
 ९. यह कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।
 १०. यह कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।

10

—110—

Give a short account of Spanish literature.

1. தமிழக மக்களது உரிமைகளை பாதுகாப்பதே—உரி

। ॐ ह्रीं क्लीं ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

(1) ১৯৮০ সালের ১৯ জানুয়ারি তারিখের

المجلس الأعلى للدراسات الإسلامية

(५) कर्म मन्त्रः ॥ कर्म मन्त्रः ॥ कर्म मन्त्रः ॥ कर्म मन्त्रः ॥ कर्म मन्त्रः ॥

1. Religion is the child of the state (2)

1. **संज्ञा**

(3) අනුරාධපුරයේ සිට පිටතට ගිය විට පිටතට ගිය විට

(६) आदेशित मालादि के मूल्य एवं प्रमाणिक मूल्य (१)

“I have been thinking of you a great deal lately, and wondering how you are getting on.”

[illegible]

1. प्रमाण : प्रमाण ही एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. ती कोणत्याही वादामध्ये निर्णायक भूमिका निभावते. प्रमाण म्हणजे अशाप्रमाणे कोणत्याही वादामध्ये निर्णायक भूमिका निभावते. प्रमाण म्हणजे अशाप्रमाणे कोणत्याही वादामध्ये निर्णायक भूमिका निभावते.

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

महाराष्ट्र शासन, न्याय विभाग, मुंबई

22. The following table shows the number of people who attended the concert in each of the five years from 1990 to 1994.

[illegible]

(१) चर्चामध्ये येणारे प्रश्न निम्नलिखित आहेत :

—

பெரிய செய்தி

10-11-68

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1991-1992

18. The following table shows the number of people who attended the concert in each of the five years from 2000 to 2004.

The following table shows the results of the survey:

1988-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021

உயர்நீதிமன்றம், சென்னை

_____

102 | ኢትዮጵያ ወደ ተገቢ

1-31-59: 10000

Explain the place of the upanishadas in the vedic literature

—आ० वि० दि०

Or

Discuss the contents of the upanishadas. —आ० वि० वि०

 $\mathbf{O}_T$

Explain the chronological order of the principal upanishads.

—आ० वि० दि० ।

उत्तर—बौद्धिक साहित्य के विवेचन करने पर हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बौद्धिक साहित्य में केवल याज्ञिक कर्मकाण्ड का ही विवेचन न हुआ है अपितु वहाँ बौद्धिक चिन्ता के लिए एक विशाल ज्ञानराशि का उदय हुआ है। यह ज्ञानराशि के साहित्य को देग सेने पर यह भी सिद्ध जाता है कि ज्ञान के क्षेत्र में भारतीय साहित्य में केवल एक शास्त्र बनने का एकाधिपत्य नहीं रहा है, अपितु बौद्धिक जीवन एवं साहित्यिक जीवन में मोक्ष प्राप्ति का भी अपना महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। भले ही वह कुछ परवर्ती हो आता, बौद्धिक साहित्य के सम्बन्ध में गाँगे ने अपने विचार व्यक्त करने में पूर्णतया सफल है, शास्त्र साहित्य ही परवर्ती काव्य में उदय होने वाले दार्शनिक तथ्यों का एकमात्र रचना है—

II Garbe calls the sacrificial science of the Brahmanas the only literary production of the barren centuries preceding the awakening of philosophical speculation.

[illegible]

कि उन काल में ज्ञानिद्वारा इतनी बड़ी नहीं थी, जितनी कि परवर्ती स्मृति-
काल में हो जानी है। स्मृतिज्ञान में जो कहा गया था कि केवल ब्राह्मण ही
वेद पढ़ सकते हैं, जिन्हें ही वेद पढ़ सकते हैं। उपनिषद् साहित्य के अध्ययन
में यह सिद्ध हो जाता है कि छवि-यज्ञविद्या के ज्ञात थे, ब्राह्मण तक
उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे। इसी प्रकार श्वेतकेतु के पिता
गौतम ब्रह्मण नामक राजा के पास शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। राजा
ब्रह्मण गौतम को आश्रममात्र (गुरुजंम) के गिदालन की शिक्षा देते हैं। उप-
निषदों के प्रमुख गिदालन आरम्भ विषय ही है। इन सभी गिदालनों का प्रादु-
र्भाव ब्राह्मणेतर वर्ग में हुआ है। पाँच विभिन्न विद्वान् ब्राह्मणों को उद्वाक
आदि अपने ही ज्ञानदान देने में समर्थ पाकर महाराज अश्वपति के पास
भेज देता है। इन स्थलों में गिदालन है कि उपनिषद् ज्ञान में ज्ञान का कोश
ब्राह्मणेतर वर्ग (विशेषतः क्षत्रिय) में था। इसी काल में आश्रमप्रथा का उदय
भी हुआ था, इस प्रकार उपनिषद् ज्ञान में आश्रमप्रथा पर्याप्त विकसित हो
चुकी थी, यद्यपि प्राचीन उपनिषदों में आश्रमप्रथा इतनी स्पष्ट नहीं है जितनी
कि परवर्ती उपनिषदों वा महाभारत व धर्मसूत्रों में है।

उपनिषदों का रचनाकाल

प्राचीनतम उपनिषदों में ऐतरेय, गृह्यारण्यक, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, कौषीतकी
तथा केनोपनिषद् हैं। इनमें वेदान्ततत्त्व मौलिक रूप में निहित हैं। कुछ उप-
निषदों में कि पूर्णरूपेण या अधिकतर पक्ष में लिखी गई हैं, ये परवर्ती सिद्ध
होनी हैं परन्तु फिर भी प्राक्बोद्धवानीय हैं। ये भी किसी न किसी वैदिक शाखा
से सम्बन्धित हैं, परन्तु आरण्यको के भाग नहीं हैं। इनमें से कठोपनिषद् कृष्ण
यजुर्वेदीय काठक शाखा में सम्बन्धित है। श्वेताश्वतर तथा महानारायणोपनिषद्
भी कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय आरण्यक से सम्बद्ध हैं। ईशोपनिषद् शुक्ल यजुर्वे-
दीय चातुर्वेदीय अष्टांग है। भुवनेकोपनिषद् तथा प्रश्नोपनिषद् अथर्ववेद से
सम्बद्ध हैं। ये उपनिषदें भी वेदान्त गिदालनों से पूर्ण हैं, परन्तु इनमें साह्य-
योग तथा अद्वैतवादी (Monotheistic) सिद्धान्त भी निहित हैं। भैरावणी
उपनिषद् जो कि गद्य में है किन्तु वैदिक गद्य के अनुरूप नहीं, वह कृष्ण
यजुर्वेदीय भैरावणी शाखा से सम्बद्ध है तथा बौद्धोत्तरकालीन है; किन्तु विन्टर-
ने इस रचना को लौकिक सत्त्व साहित्य के काल का माना है। अथर्व-

वेदीय माण्डूक्योपनिषद् भी इसी काल की रचना है। शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में बाह्य उपनिषदों का उल्लेख किया है; किन्तु उन्होंने मंत्रायनों एवं माण्डूक्य उपनिषदों का उल्लेख नहीं किया है। अतः इन उपनिषदों को परवर्ती वैदिक साहित्य की अन्तिम रचना के रूप में स्वीकृत किया गया है। उपर्युक्त चौदह उपनिषदें भारतीय दर्शन की मूलधार हैं।

इन उपनिषदों के अनिर्दिष्ट लगभग दो सौ उपनिषदें और भी हैं जो हिं सप्रहारमक स्वतन्त्र उपनिषदों के रूप में हैं। इन उपनिषदों का भी सम्बन्ध किसी न किसी वैदिक शाखा से मान लिया गया है। वास्तव में सभी तो नहीं, हाँ, कुछ उपनिषदें अवश्य ही वैदिक शाखाओं से सम्बद्ध हैं। ये उपनिषदें दार्शनिक तत्त्व की अपेक्षा धार्मिक तत्त्वों का अधिक विस्तार करती हैं तथापि परवर्ती धार्मिक एवं दार्शनिक सम्प्रदायों के सिद्धान्तों का समावेश इनमें मिलता है। ये उपनिषदें पौराणिक एवं तान्त्रिक युग की रचनाएँ प्रतीत होती हैं। उद्देश्य और विषयवस्तु के आधार पर इन उत्तरकालीन उपनिषदों का हम इस प्रकार का एक वर्गीकरण कर सकते हैं—

- (i) वेदान्त-सिद्धान्तों की प्रकाशिका उपनिषदें,
- (ii) योग-सिद्धान्त की प्रकाशिका उपनिषदें,
- (iii) सन्यास सम्बन्धिनी उपनिषदें,
- (iv) विष्णु महत्त्व प्रदर्शिका उपनिषदें,
- (v) शिव-महत्त्व निर्देशिका उपनिषदें,
- (vi) शक्ति आदि सम्प्रदायों की उपनिषदें।

इनमें से कुछ उपनिषदें गद्यमय, कुछ गद्य-पद्यमय और कुछ महाकाव्यीय लोक गीतों में हैं। इनमें कुछ प्राचीन भी हैं जिन्हें हम वैदिक उपनिषदों के भ्रान्त में रख सकते हैं; जैसे—

- (i) जाबाल उपनिषद् (शंकराचार्य द्वारा उल्लिखित) इसमें परमहंस तपस्वी का रोचक वर्णन है।
- (ii) परमहंस उपनिषद्—परमहंस का अधिक स्पष्ट वर्णन किया गया है।
- (iii) मुवाल उपनिषद् (रामानुज द्वारा उद्धृत) इसमें गूढ़ि उत्पत्ति, सूर-रचना, मनोविज्ञान व दर्शन के तत्त्व निहित हैं।

(11) गर्भोपनिषद्—इसमें भ्रूणविज्ञान के अतिरिक्त पुनर्जन्म की अप्राप्ति के उपायों का विवेचन है।

(12) निषोक्त अथर्वशीर्ष उपनिषद् (धर्मसूत्रों द्वारा उद्धृत) इसमें पापों को दूर करने के उपाय बड़े हैं।

(13) वयसूचिका उपनिषद्—ब्रह्म वर्णन परक है। इसमें ब्राह्मण उत्ती को माना गया है जो ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान रखता है।

उपनिषद् साहित्य की सर्वाधिक अर्थाचीन प्रामाणिक कृति मुक्तिकोपनिषद् है जिसमें १०८ उपनिषदों के नामों का उल्लेख किया गया है जिनका सम्बन्ध वेदों से जोड़ा है, वे विभिन्न वेदों में इस प्रकार सम्बद्ध हैं—

ऋग्वेद से सम्बद्ध	दस उपनिषदें
शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध	उन्नीस उपनिषदें
कृष्ण यजुर्वेद से सम्बद्ध	तीस उपनिषदें
सामवेद से सम्बद्ध	मोसह उपनिषदें
अथर्ववेद से सम्बद्ध	इक्कीस उपनिषदें

उपनिषद् साहित्य का एक विषय वर्गीकरण और भी विद्वानों ने किया है, उसमें उपनिषदों को यथाक्रम चार वर्गों में बांटा गया है। यह वर्गीकरण इस प्रकार है—

पहला वर्ग—‘बृहदारण्यक’ छान्दोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय और कौपीतकी उपनिषद्। ये सभी गद्यमय हैं।

दूसरा वर्ग—केनोपनिषद्, काठकोपनिषद्, ईशोपनिषद्, श्वेताश्वतरोपनिषद्, मुण्डकोपनिषद् व महानारायणोपनिषद्। ये छन्दबद्ध हैं। इनमें सिद्धान्तों का विकास नहीं होता है अपितु सिद्धान्तों को स्थिरता मिल जाती है। ये उपनिषदें सभी दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण हैं।

तीसरा वर्ग—इसमें प्रश्न, मंत्रायणी एवं भाण्डूवयादि उपनिषद् आती है। इसका रचना-विधान गद्यमय है।

चौथा वर्ग—इस वर्ग में अथर्ववेद की उपनिषदों की गणना होती है जो कि १११ हैं तथा जिनकी प्रवृत्ति गद्य-पद्य उभयात्मक है।

२०९ / बौद्ध साहित्य का इतिहास

वेदीय माण्डूक्योपनिषद् भी इसी काल की रचना है। शंकराचार्य ने। भाष्य में बाहर उपनिषदों का उल्लेख किया है; किन्तु उन्होंने मंत्राण्य माण्डूक्य उपनिषदों का उल्लेख नहीं किया है। अतः इन उपनिषदों को बौद्धिक साहित्य की अन्तिम रचना के रूप में स्वीकृत किया गया है। उचोदह उपनिषदे भारतीय दर्शन की मूलाधार हैं।

इन उपनिषदों के अतिरिक्त लगभग दो सौ उपनिषदें और भी हैं जिनमें सपहात्मक स्वतन्त्र उपनिषदों के रूप में हैं। इन उपनिषदों का भी हम किसी न किसी बौद्धिक शाखा से मान लिया गया है। वास्तव में सभी तो नहीं हैं। कुछ उपनिषदें अवश्य ही बौद्धिक शाखाओं से सम्बद्ध हैं। ये उपनिषदें धार्मिक तत्त्व की अपेक्षा धार्मिक तत्त्वों का अधिक विश्लेषण करती हैं तथा परवर्ती धार्मिक एवं दार्शनिक सम्प्रदायों के सिद्धान्तों का समावेश इनमें मिलता है। ये उपनिषदें पौराणिक एवं तान्त्रिक युग की रचनाएँ प्रतीत होती हैं। उद्देश्य और विषयवस्तु के आधार पर इन उत्तरकालीन उपनिषदों का हम इस प्रकार का एक वर्गीकरण कर सकते हैं—

- (i) वेदान्त-सिद्धान्तों की प्रकाशिका उपनिषदें,
- (ii) योग-सिद्धान्त की प्रकाशिका उपनिषदें,
- (iii) सन्यास सम्बन्धिनी उपनिषदें,
- (iv) विष्णु महत्त्व प्रदर्शिका उपनिषदें,
- (v) शिव-महत्त्व निदर्शिका उपनिषदें,
- (iv) शाक्त आदि सम्प्रदाय की उपनिषदें।

इनमें से कुछ उपनिषदें गद्यमय, कुछ गद्य-पद्यमय और कुछ महाभाष्य श्लोक श्रृंखला में हैं। इनमें कुछ प्राचीन भी हैं जिन्हें हम दैनिक उपनिषदों के मिलान में रख सकते हैं; जैसे—

- (i) जाबाल उपनिषद् (शंकराचार्य द्वारा उल्लिखित) हमने परमात्मक तपस्वी का रोचक वर्णन है।
- (ii) परमहंस उपनिषद्—परमहंस का है।
- (iii) मुवात

वनकारोपनिषद् या मधेय मे ब्राह्मण उपनिषद् भी कह दिया जाता है। इस पनिषद् के प्रथम मन्त्र में ही शिष्य का प्रश्न है—

केनेपित पतन्ति प्रेषित मनः केन प्राणः प्रथमः पति युक्तः ।

केनेपिता वाचमिमा वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो मुनक्ति ॥

जिमके द्वारा प्रेरित मन विषयो पर गिरता है ? समग्र चेतनतत्त्व का निपा-
क अभिष्टाता कौन है ? 'केन' प्रश्न वाचक प्रथम शब्द के आधार पर ही समग्र
पनिषद् केनोपनिषद् के नाम में अभिहित की जाती है। केनोपनिषद् में अत्यन्त
उच्च भाषा में बतलाया गया है कि परमतत्त्व समस्त इन्द्रियों का इन्द्रिय एवं
समस्त इन्द्रियों की पहुँच के ऊपर है। यह परमतत्त्व समस्त देवताओं का भी
विता एवं समस्त उपास्यों का भी उपास्य है। उस परम रहस्य का ज्ञाता
समस्त पापों से मुक्त होकर शाश्वत अमृतत्व को प्राप्त करता है।

हृण्य वजुर्वेदोपनिषद्

मंत्रायणोपनिषद्—द्वितीय उपनिषद् में सान अध्याय है। छठे अध्याय का
उत्तरार्द्ध एवं सप्तम अध्याय परिशिष्ट रचना मानी जाती है। इस उपनिषद्
की रचना गद्यमय है किन्तु कहीं-कहीं पद्य के अंश भी मिल जाते हैं। यह पर-
वर्ती काल की रचना मानी जाती है। इसके कई कारण भी हैं—प्रथम तो यह
कि इसमें साहित्यदर्शन की पूर्ण कल्पना है, दूसरे, इसमें परवर्ती काल में प्रयुक्त
होने वाले अनेक शब्द मिल जाते हैं। तीसरे, अनेक वेद विरुद्ध सम्प्रदायों का
इसमें उल्लेख है।

इस उपनिषद् की विषय-मामघी तीन प्रश्नों के उत्तर में निहित है। प्रथम
प्रश्न यह है कि आत्मा किस प्रकार शरीर में प्रवेश प्राप्त करता है ? उत्तर में
कहा गया है कि प्रजापति स्वयं रचित शरीर-विशेष में जीवन मन्थार करने के
लिए पंच प्राणों के रूप में प्रविष्ट होता है।

द्वितीय प्रश्न है—परमात्मा किस प्रकार भूतात्मा बनता है ? इस प्रश्न का
समाधान सास्य मान्यताओं के अनुसार किया गया है जिमके अनुसार आत्मा-
प्रकृति के विविध गुणों से पराभूत होकर आत्मरूप को भूल जाता है। इसके
पश्चात् आत्मबोध एवं मुक्ति के लिए प्रयास करता है।

तृतीय प्रश्न है—सासारिक दुखों से मुक्ति का मार्ग क्या है ? इस प्रश्न
उत्तर सास्य एवं वेदान्त की मान्यता को दृष्टि में रखते हुए स्वतन्त्र रूप से

विभिन्न वेदों से सम्बद्ध उपनिषदों का सामान्य परिचय निम्न प्रकार है—
ऋग्वेदीयोपनिषद्

(१) ऐतरेय उपनिषद्—यह ऋग्वेद का एक सघुकाय उपनिषद् है। इसमें तीन अध्याय हैं जिनमें आत्मा एवं ब्रह्म से सम्बद्ध विचार उपनिबद्ध हैं। इसमें एक अध्याय में विश्व को आत्मा की कृति बतलाया गया है। इस उपनिषद् की रचना का मूलाधार ऋग्वेदीय पुरुषसूक्त है।

(२) कौपीतकी उपनिषद्—यह अपेक्षाकृत बड़ी रचना है। इसमें चार अध्याय हैं। उसमें दो मार्गों का विधान है जिनमें से होकर यह आत्मा मृत्यु के उपरान्त गमन करता है। द्वितीय अध्याय में प्रजा को आत्मा का प्रतीक बतलाया गया है। अन्तिम अवशिष्ट दो अध्यायों में ब्रह्मसिद्धान्त का विस्तृत निरूपण है। इसमें कुछ ऐसे याज्ञिक विधानों का भी उल्लेख है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अभिमत कामनाओं की पूर्ति करता है। ज्ञान की अपेक्षा यही कर्म की प्रधानता स्वीकार की गई है।

सामवेदीय उपनिषद्

छान्दोग्योपनिषद्—इस उपनिषद् के प्रथम दो अध्यायों में समान एवं उद्गीथ की धार्मिक दृष्टि से व्याख्या की गई है। तृतीय अध्याय में ब्रह्म को विश्व का सूर्य कहा गया है। चतुर्थ अध्याय में ब्रह्म, वायु, स्वास आदि के सम्बन्ध में एक वाद-विवाद है। पंचम अध्याय के प्रारम्भ में आत्मा के गमन एवं प्रत्यागमन का निरूपण हुआ है। इस अध्याय के उत्तरार्द्ध में विभिन्न लोकों की निमूर्लता सिद्ध हो गई है। छठे अध्याय में सत् के द्वारा उद्भूत जनि, जल एवं आहार-तत्त्वों की मोमासा की गई है। तत्त्वमसि सिद्धान्त भी यहाँ व्याख्यात है। सप्तम अध्याय में ब्रह्म के पोटन रूपों का विधान है। अष्टम अध्याय के पूर्वार्द्ध में आत्मा का अन्तःकरण एवं विश्व में निवास प्रतिपादित है। उत्तरार्द्ध में सत् एवं असत् आत्मा की व्याख्या है और आत्मा की भौतिक शरीर, स्वप्न एवं निद्रागत त्रिविध दशाओं में स्वप्नगत आत्मा को ही सत्य स्वीकार किया गया है। छान्दोग्योपनिषद् महर्षिगुरु प्राचीन उपनिषदों में से एक है। साहित्यिक दृष्टि में भी इसका माना महत्त्वपूर्ण स्थान है।

केनोपनिषद्—यह उपनिषद् सामवेद के गवन्तकार ब्राह्मण का भाग है। तदन्तर्गत अथवा त्रैविंशत ब्राह्मण का अन्त होने के कारण ही कभी-कभी इस

बलकारोपनिषद् या सधेप मे ब्राह्मण उपनिषद् भी कह दिया जाता है। इस उपनिषद् के प्रथम मन्त्र में ही गिष्य का प्रश्न है—

केनेयितं पतन्ति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रीति युक्तः ।

केनेयिता वाचमिमां यदन्ति यस्तुः क्षोत्र क उ देवो मुनक्ति ॥

जिमके द्वारा प्रेरित मन विषयो पर गिरता है ? समग्र चेतनतत्त्व का नियन्त्रक अधिष्ठाता कौन है ? 'केन' प्रश्न वाचक प्रथम शब्द के आधार पर ही समग्र उपनिषद् केनोपनिषद् के नाम से अभिहित की जाती है। केनोपनिषद् में अत्यन्त ब्रह्म भाषा में बतलाया गया है कि परमतत्त्व समस्त इन्द्रियो का इन्द्रिय एव। समस्त इन्द्रियो की पृष्ठ के ऊपर है। यह परमतत्त्व समस्त देवताओं का भी। देवता एव समस्त उपास्यो का भी उपास्य है। उस परम रहस्य का ज्ञाता समस्त पापो से मुक्त होकर शाश्वत अमृतरस को प्राप्त करता है।

हृष्य यजुर्वेदोपनिषद्

मंत्रायजोपनिषद्—इस उपनिषद् में भाग अध्याय है। छठे अध्याय का उत्तरार्द्ध एव सप्तम अध्याय परिशिष्ट रचना मानी जाती है। इस उपनिषद् की रचना गद्यमय है किन्तु कहीं-कहीं पद्य के अंश भी मिल जाते हैं। यह परवर्ती काल की रचना मानी जाती है। इसके कई कारण भी हैं—प्रथम तो यह कि इसमें सात्व्यदर्शन की पूर्ण कल्पना है, दूसरे, इसमें परवर्ती काल में प्रयुक्त होने वाले अनेक शब्द मिल जाते हैं। तीसरे, अनेक वेद विरुद्ध सम्प्रदायो का इसमें उल्लेख है।

इस उपनिषद् की विषय-सामग्री तीन प्रश्नों के उत्तर में निहित है। प्रथम प्रश्न यह है कि आत्मा किस प्रकार शरीर में प्रवेश प्राप्त करता है ? उत्तर में कहा गया है कि प्रजापति स्वयं रचित शरीर-विशेष में जीवन संचार करने के लिए पंच प्राणों के रूप में प्रविष्ट होता है।

द्वितीय प्रश्न है—परमात्मा किस प्रकार भूतमात्मा बनता है ? इस प्रश्न का समाधान सास्य मान्यताओं के अनुसार किया गया है जिमके अनुसार आत्मा-प्रकृति के विविध गुणों से पराभूत होकर आत्मरूप को भूल जाता है। इसके पश्चात् आत्मबोध एव मुक्ति के लिए प्रयास करता है।

तृतीय प्रश्न है—साधारण दुःखों से मुक्ति का मार्ग क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर सास्य एव वेदान्त की मान्यता को दृष्टि में रखते हुए स्वतन्त्र रूप से

दिया गया है। उत्तर में कहा गया है कि ब्राह्मण यमों की प्राचीन मान्यताओं अनुसार यम ध्वजरा एवं विभिन्न आथम्यों में निष्ठावान् व्यक्ति ही ब्रह्म एवं मोक्ष के अधिकारी होते हैं। ब्राह्मण काल के प्रमुख तीन देवता अग्नि, वायु एवं सूर्य तीन भाव रूप सत्ताएँ काल, स्वास्थ्य एवं आहार और तीन प्रवर्ति देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि सब ब्रह्म का बोध कराने वाले हैं।

काठकोपनिषद्—यह कृष्ण यजुर्वेदीय प्रथम उपनिषद् (मैत्रायणोपनिषद्) से प्राचीन है। इनमें एक सुन्दर आख्यान समाहित है। इस उपनिषद् के दो भाग हैं—एक, प्राचीन; दूसरा, अर्वाचीन एवं संयुक्त। प्रथम अंश में आत्मस्वरा का परिचय देते हुए कहा गया है कि किस प्रकार आत्मा शरीर में प्रविष्ट होता है तथा योगिक साधना से पुनः लौट आता है। द्वितीय भाग के अध्याय में आत्मविषयक चर्चा है। जहाँ पुरुष एवं प्रकृति को आत्मा का हिंसा माना है। पाचवें अध्याय में आत्मा का विश्व में मुख्यतः शरीर में निहित माना गया है। अन्तिम अध्याय में सर्वोच्च ध्येय की प्राप्ति का मार्ग योंग माना गया है।

खेताश्वत्थोपनिषद्—इस उपनिषद् का नामकरण स्पष्ट ही एक श्वत्थ के नाम पर हुआ है। इस उपनिषद् में विश्व को ब्रह्मकृत माया का प्रतिरूप माना गया है तथा सवितु, ईशान एवं रुद्र देवों को ब्रह्मा का प्रतीक माना गया है। इसकी रचना काठकोपनिषद् के बाद की है; क्योंकि इसमें काठक के अनेक अंश यथावत के लिए गए हैं बहुतेको को कुछ परिवर्तन के साथ लिया गया है। योग सिद्धान्तों का समावेश भी इसे परवर्ती सिद्ध करता है। साथ ही इसकी रचना-विधान से ऐसा प्रतीत होता है कि यह उपनिषद् अनेक कर्त्ताओं की कृतियों का संग्रह है।

शुक्ल यजुर्वेदीयोपनिषद्

बृहदारण्यकोपनिषद्—यह उपनिषद् एक महत्त्वपूर्ण एवं बड़ी रचना है। यह तीन भागों में विभक्त है, प्रत्येक भाग दो-दो अध्यायों में विभक्त है। तीसरे भाग का नाम सिलकाण्ड है, जो कि परिशिष्ट भाग है। प्रथम भाग मधु काण्ड नामक है, द्वितीय, यामवल्क्य काण्ड। दोनों ही भागों में यश नामक सूची निबद्ध है। सूचियों के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि दोनों भाग नौ पीढ़ी तक स्वतन्त्र रूप से पृथक्-पृथक् रहे; किन्तु बाद में अग्नि वेद

गामक ऋषि ने दोनों को जोड़कर एक कर दिया है। परवर्ती समय में तीसरा भाग भी जोड़कर गमग्र ग्रन्थ एक कर दिया गया है।

प्रथम भाग के प्रथम अध्याय में अश्वमेध यज्ञ की व्याख्या की गई है, प्राण की आत्मा का प्रतीक माना गया है। आत्मा तथा ब्रह्म में विश्व की उत्पत्ति तथा हमारे अध्याय में आत्मा की प्रवृत्ति का निरूपण है। ग्रन्थ के द्वितीय भाग में चार वाद-विवाद समाहित हैं। निर्वर्ण रूप में हम इस प्रकार कह सकते हैं— यद्यपि ग्रह सिद्धान्त अज्ञेय है किन्तु क्रियात्मक रूप में वह ज्ञेय है। तीसरे भाग के प्रथम अध्याय में पन्द्रह काण्ड हैं जो कि विषयवस्तु की दृष्टि में पर्याप्त भिन्न हैं। द्वितीय अध्याय में आत्मा का समनावसन सिद्धांत निरूपित है, किन्तु यह याज्ञवल्क्य के पूर्व उक्त सिद्धान्त के अनुरूप नहीं है।

ईशोपनिषद्—इसे वाजसनेयोपनिषद् भी कहा जाता है। यह एक लघु-नाम उपनिषद् है जो कि यजुर्वेद का आत्मीय अध्याय है। इसमें ईश्वर को सर्वव्यापक स्वीकार किया गया है। आकार में स्वल्प होते हुए भी ज्ञान की दृष्टि से यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं गम्भीर उपनिषद् है।

अथर्ववेदीय उपनिषद्—अथर्ववेद की उपनिषदों की संख्या निश्चित नहीं है; किन्तु विभिन्न सूत्रियों के आधार पर इस वेद से सम्बद्ध सत्ताईस उपनिषदों को माना जाता है। तीन उपनिषदों को छोड़ कर सभी पुराणकालीन तथा परवर्ती रचनाएँ हैं। इन सत्ताईस उपनिषदों में से एक अल्नोपनिषद् है, जो कि स्पष्टतः यवनो से प्रभावित रचना है। अथर्ववेदीय उपनिषदों का विभाजन विद्वानों ने चार रूपों में किया है—

प्रथम—आत्म स्वरूप निरूपक उपनिषद्।

द्वितीय—योगसाधना-सम्बद्ध उपनिषद्।

तृतीय—संन्यास साधना प्रतिपादक उपनिषद्।

चतुर्थ—वर्ण में विवाद बहुत उपनिषदें समाहित हैं। इस वर्ण की उपनिषदों में विविध देवों की आत्मा का ही रूपान्तर माना गया है।

मुण्डकोपनिषद्—यह उपनिषद् अथर्ववेद की सोनकीय शाखा के अन्तर्गत आती है। सम्पूर्ण उपनिषद् तीन मुण्डकों में और प्रत्येक मुण्डक दो-दो खण्डों में विभक्त है। प्रथम मुण्डक के दो खण्डों में और प्रत्येक खण्ड में दो नामकरण 'मुण्ड' नामक माधुओं के आधार पर है। तीन बौद्ध-भिक्षुओं की भक्ति अपना मिर मुण्डादे

प्रश्नोपनिषद्—यह उपनिषद् अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा के ब्राह्मण भाग के अन्तर्गत है। इसमें पिप्पलाद नामक ऋषि ने भारद्वाज के पुत्र सुवेम, निषि के पुत्र सत्यवान, कौशलदेशीय आश्वलायन, विदर्भ निवासी भार्गव, कात्यायन एवं कबन्धी इन छ. ऋषियों के छ. प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। इन्हीं प्रश्नों के कारण यह उपनिषद् प्रश्नोपनिषद् के अभिधान को ग्रहण करती है। इन जिज्ञासुओं के प्रश्न ये हैं—प्रजा के शरीर धारण करने वाले देवताओं के सम्बन्ध में प्राण के शरीर में प्रवेश एवं निर्गमन के सम्बन्ध में, मन तथा अन्ध इन्द्रियों की ग्रहणशीलता के सम्बन्ध में निद्रा, जागरण एवं स्वप्न आदि के विषय में, ओंकार उपासना के सम्बन्ध में तथा पोषण कला सम्पन्न पुरुष विषयक प्रश्न इस उपनिषद् में किये गये हैं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में आत्मतत्त्व का वर्णन किया गया है। प्रायः सम्पूर्ण उपनिषद् गद्य में है; किन्तु पद्य का सर्वथा अभाव नहीं है।

माण्डूक्योपनिषद्

माण्डूक्योपनिषद् भी अथर्ववेदीय मानी जाती है। यह एक स्वल्पाकर रचना है जिससे कुल मिलाकर चारह मन्त्र हैं। प्रथम मन्त्र में ही ओंकार की महिमा का गान किया गया है जो कुछ भूत, भविष्य एवं वर्तमान है, जो कुछ त्रिकालातीत है, सब ओंकार ही है—

ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूत भवद्भविष्यदिति सर्वमोकार एव । यच्चागम्यत् त्रिकालातीतं तदध्योकार एव ॥

उपनिषद् का उपसंहार करते हुए अन्तिम मन्त्र में भी इसी ओंकार की महिमा का इस प्रकार सङ्कीर्तन किया गया है। यह वर्ण मात्रा रहित अप्रवर्ण्य शिव अद्वैत ओंकार है जो इसे इस प्रकार समझता है, वह स्वतः परमात्मा में सविष्ट हो जाता है—

अमात्ररचतुर्योऽप्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत एवमोकार आत्मैव संविज्ञात्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं वेद १।१२ ।

नवम अध्याय सूत्रकाल

प्रश्न—भारतीय साहित्य में प्राप्त समग्र सूत्र-साहित्य (सूत्र ग्रन्थों) का परिचय प्रस्तुत कीजिए । यह भी बतसाइए कि वैदिक साहित्य के अध्ययन में उनका क्या महत्त्व है ?

What do you know about the Kalpasutras ? How are they related to the Brahmanas. —आ० वि० वि० ५४

Or

Show the main contents of the sutras covered under the term Kalpasutras. Describe briefly some principle works of that branch of literature. —आ० वि० वि० ५५, ६२

Or

Give a note on the principal Grhyasutras. Discuss their position in the Vedic literature.

उत्तर—वैदिक साहित्य में दो प्रकार की विद्याओं का उल्लेख मिलता है । एक परा (उत्तम) विद्या जो ब्रह्म ज्ञान से सम्बद्ध है । दूसरी अपरा विद्या ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त समस्त ज्ञानराशि इसके अन्तर्गत गृहीत की जाती है । वेदांग साहित्य सूत्रात्मक मैत्री में निमित्त एक अद्भुत साहित्य है । इसका उदय वेद के स्वरूप तथा उसके अर्थ के सरक्षण के निमित्त हो हुआ है । मुण्डकोपनिषद् में और उनका विधिवत् विवेचन सिद्ध करता है कि

इस साहित्य का उदय उपनिषद् काल में ही हो चुका था, इन अंगों के नाम ऋग्वेद, श्रुति, स्मृति, ध्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष रचे जा चुके थे।

जहाँ उपनिषद् साहित्य में ब्राह्मण साहित्य के विचार पक्ष (ज्ञानकाण्ड) का प्रतिपादन किया गया है वहीं दूसरी ओर सूत्र साहित्य में उनके धार्मिक क्रियाकाण्डोपनिषद् को प्राधान्य दिया गया है। यज्ञों की कार्य-विधि को सज्जित, नियमित एवं क्रमबद्ध बनाने की दृष्टि से सूत्र साहित्य का उदय होता है। किसी धार्मिक सम्प्रदाय-विशेष का सूत्र साहित्य कल्प सभा से अभिहित किया जाता है—कल्पो येन विहितानां कर्मणामानुषूप्येण कल्पनाशास्त्रम्। कल्प सूत्रों के चार विभाग हैं—

(१) धौतसूत्र—इनमें धृति प्रतिपादित यज्ञों का क्रमबद्ध विवेचन होता है।

(२) गृह्यसूत्र—इनमें गृह्यक यज्ञों एवं उत्सव आदि से सम्बद्ध विविध विधियों का विधिवत् वर्णन किया गया है।

(३) धर्मसूत्र—इन सूत्र ग्रन्थों में मुख्यतः आचारशास्त्र का निरूपण किया गया है।

(४) शुक्लसूत्र—इन सूत्र ग्रन्थों में वेदी निर्माण की रीति का विवेचन किया गया है।

धौतसूत्रों में अग्नि होत्र, पौर्णमास्य यज्ञ, चातुर्मास्य एवं पशुयज्ञ आदि विधियों का सर्वांगीण विवेचन सूत्र भाषा में किया गया है। यही नहीं, यज्ञों में प्रयुक्त होने वाली तीन प्रकार की अग्नियों का भी विधान एवं वर्णन इन सूत्र ग्रन्थों में है। गृह्यसूत्रों में अनेक विधियों का प्रतिपादन किया गया है इनमें समस्त क्रिया-कलापों, सत्कारों, उत्सवों एवं यज्ञों की विधियों का विशद विवेचन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में वर्णित निम्न पाँच यज्ञों का भी वर्णन इन सूत्र ग्रन्थों में मिलता है—(१) देवयज्ञ—इनमें देवताओं को आहुति दी जाती है। (२) दानवयज्ञ—इनमें दानवों के सन्तोष के लिए बलि देने का विधान है। (३) पितृयज्ञ—इस यज्ञ में पितरों के लिए आहुति, दान एवं तर्पण किया जाता है। (४) मनुष्ययज्ञ—इस यज्ञ में अतिथियों का सत्कार एवं उनका सेवाओं का विधान है। (५) ब्रह्मयज्ञ प्रतिदिन होने वाले यज्ञों का वर्णन है।

ऋग्वेद के श्रौतसूत्र

(१) सांख्यायन श्रौतसूत्र—इनमें राजाओं द्वारा किये जाने वाले यज्ञों का स्तुत वर्णन है। इस श्रौतसूत्र में अठारह अध्याय हैं। अन्तिम दो अध्याय विशिष्ट रूप में हैं। क्योंकि विषय की दृष्टि से कौपीतकी आरण्यक से मिलते मिलते हैं।

(२) आश्वलायन श्रौतसूत्र—इस पुस्तक में बारह अध्याय हैं। विषय की दृष्टि से इसका सम्बन्ध ऐतरेय ब्राह्मण से है। इसमें 'होता' द्वारा प्रतिपाद्य यज्ञों ५ अनुष्ठान का वर्णन है।

सामवेद के श्रौतसूत्र—इस वेद के तीन श्रौतसूत्र हैं। इनमें सबसे प्राचीन शार्षप कल्पसूत्र है। इसका दूसरा नाम इसके रचयिता के नाम पर भृशक-कल्पसूत्र है। इसमें रामगानों की विशिष्ट अनुष्ठानों में विहित क्रियाओं का वर्णन है। दूसरा श्रौतसूत्र सांख्यायन है। इसका विषय पञ्चविंश ब्राह्मण से सम्बन्ध है। तीसरा सामवेद का श्रौतसूत्र ब्राह्मण है।

शुक्ल यजुर्वेद के श्रौतसूत्र

सांख्यायन श्रौतसूत्र—इस ग्रन्थ में छब्बीस अध्याय हैं। इसमें शतपथ के विधि-विधान का पूर्णतः पालन किया गया है। इसके बारहवें, तेरहवें और चौदहवें अध्याय में सामवेद की क्रियाओं का ही अन्तर्भाव किया गया है। यह सूत्र हाल के अन्तिम चरण की रचना मानी जाती है।

कृष्ण यजुर्वेदीय श्रौतसूत्र

(१) आपस्तम्ब श्रौतसूत्र—प्रस्तुत सूत्रग्रन्थ में इस नाम के कल्प सूत्र के तीस प्रश्नों में से प्रथम बीस प्रश्नों को समाहित किया है। (२) हिरण्यकेशी श्रौतसूत्र—यह सूत्रग्रन्थ आपस्तम्ब श्रौतसूत्र की ही एक शाखा है, इसमें कल्पसूत्र के उन्नीस प्रश्नों में से अठारह प्रश्नों का समाधान किया गया है। (३) बोद्धायन श्रौतसूत्र—यह सूत्र-ग्रन्थ आपस्तम्ब से प्राचीन है, परन्तु अद्यावधि अप्रकाशित है। (४) भारद्वाज श्रौतसूत्र—यह सूत्र-ग्रन्थ भी प्रकाशन की प्रतीक्षा में है। (५) मानव श्रौतसूत्र—इसका सम्बन्ध मैत्रायणी संहिता से है। मनुस्मृतिवार की मनुस्मृति की रचना में इसी श्रौतसूत्र से प्रेरणा मिली प्रतीत होती है। (६) वैश्वानस श्रौतसूत्र—इसका उल्लेख बहुत कम उपलब्ध होता है।

इस साहित्य का उदय उपनिषद् काल में ही हो चुका था, इन अंगों के नाम क्रमशः शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष रहे जा चुके थे।

जहाँ उपनिषद् साहित्य में ब्राह्मण साहित्य के विचार पक्ष (ज्ञानकाण्ड) का प्रतिपादन किया गया है वहीं दूसरी ओर सूत्र साहित्य में उनके धार्मिक क्रिया-काण्डोप-पक्ष को प्राधान्य दिया गया है। यज्ञों की कार्य-विधि को सक्षिप्त, नियमित एवं क्रमबद्ध बनाने की दृष्टि से सूत्र साहित्य का उदय होता है। किसी धार्मिक सम्प्रदाय-विशेष का सूत्र साहित्य कल्प सज्ञा से अभिहित किया जाता है—कल्पो वेद विहितानां कर्मणामनुपूर्व्येण कल्पनाशास्त्रम्। कल्प सूत्रों के चार विभाग हैं—

(१) धौतसूत्र—इनमें धृति प्रतिपादित यज्ञों का क्रमबद्ध वि होता है।

(२) गृह्यसूत्र—इनमें गृह्यिक यज्ञों एवं उत्सव आदि से सम्बद्ध वि विधियों का विधिवत् वर्णन किया गया है।

(३) धर्मसूत्र—इन सूत्र ग्रन्थों में मुख्यतः आचारशास्त्र का निरूपण वि गया है।

(४) शुक्लसूत्र—इन सूत्र ग्रन्थों में वेदी निर्माण की रीति का विवे किया गया है।

धौतसूत्रों में अग्नि होत्र, पौर्णमास्य यज्ञ, चातुर्मास्य एवं पशुयज्ञ आदि। विधियों का सर्वांगीण विवेचन सूत्र भाषा में किया गया है। यही नहीं, इ यज्ञों में प्रयुक्त होने वाली तीन प्रकार की अग्नियों का भी विधान एवं वर्ण इन सूत्र ग्रन्थों में है। गृह्यसूत्रों में अनेक विषयों का प्रतिपादन किया गया है इनमें समस्त क्रिया-कलापों, सत्कारों, उत्सवों एवं यज्ञों की विधियों का विहा विवेचन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में वर्णित निम्न पांच यज्ञों का भी वर्णन इन सूत्र ग्रन्थों में मिलता है—(१) देवयज्ञ—इनमें देवताओं को आहुति दी जाती है। (२) दानवयज्ञ—इनमें दानवों के सन्तोष के लिए बलि देने का विधान है। (३) पितृयज्ञ—इस यज्ञ में पितरों के लिए आहुति, दान एवं तपेण किया जाता है। (४) मनुष्ययज्ञ—इस यज्ञ में अतिथियों का सत्कार एवं उनका सेवामो का विधान है। (५) ब्रह्मयज्ञ प्रतिदिन होने वाले यज्ञों का वर्णन है।

गृहसूत्र में २१६ अंगों की विवृत-सूची का ही विवेचन है। (४) बौद्ध-
यम गृहसूत्र—यह एक एक अंगवर्धित है। उक्त इनके विषय में कुछ कहा
नहीं जा सकता है। (५) मानव गृहसूत्र—यह गृहसूत्र की इसी नाम के कति
गुण से विविध सम्बन्ध रखता है। इसमें विवृत सूत्र नामक उत्तर विभाग का
भी समावेश किया गया है। (६) वाटक गृहसूत्र—इसका मानव गृहसूत्र से
गुण सम्बन्ध है और यह विष्णु स्मृति से भी सम्बन्धित है। (७) भारद्वाज
गृहसूत्र—यहका विविध सम्बन्ध उत्तर नहीं है। (८) बंशानन गृहसूत्र—
काशीय प्रकाश में यह एक बहुत बड़ी रचना है, किन्तु यह परवर्ती काल की
रचना है।

अथर्ववेद के गृहसूत्र

धार्मिक गृहसूत्र इसमें वैदिक जातीय सामान्य गृहस्थ की मशगुली जीवन-
पद्धति का उल्लेख है। साथ ही इसमें कर्मिकार इन्द्रावर एक नाम आदि से
सांबन्ध साधना का भी समावेश है। इन गृहसूत्र में मुख्यतः वर्धमान से लेकर
मृत्यु पश्चात् होने वाले घरेलू विधा वस्तुओं से सम्बन्धित धर्मों का समावेश है।
प्रमुख संस्कार ये हैं (१) पुनश्चन—पुनश्च जन्म के लक्ष्य में किया जाने वाला
संस्कार (२) जाग्रत में पुनश्च जन्म के उद्देश्य से अनुष्ठित संस्कार, (३) नाम-
करण संस्कार (४) लोचन, (५) गारान (६) उपनयन आठ में मोलह वर्ष
पर्यन्त किया जाने वाला यह संस्कार है जिसमें बापक द्विज गथा का अधिवारी
होना था, (७) समावसान पुनश्च में विद्या समाप्ति पर होने वाला संस्कार,
(८) विवाह, (९) महायज्ञ—इनिव होने वाला यज्ञ, (१०) वेद यज्ञ—वेद का
स्वाध्याय, (११) देवयज्ञ-इतिहास के लिए होम, (१२) पितृ यज्ञ-पितरों के
लिए सर्वेण, (१३) भूतयज्ञ—विभिन्न पिशाचादि के लिए बलि प्रदान करना,
(१४) मनुष्ययज्ञ—अनिवि-मरतार आदि, (१५) वर्षापूर्व सास्ययज्ञ—इसमें
विभिन्न मरतारों का समावेश एक साथ होता है। जैसे वर्षारम्भ में सर्पों को
बलि देना, गृह-निर्माण, गृह-प्रवेश, अनहिताय गावका छोटना, कृषि सम्बन्धी
उत्सव तथा चौरों पर बलि आदि, (१६) अन्त्येष्टि, (१७) श्रद्धा, (१८) पितृ
मेघ।

इस प्रकार प्राचीन भारतीय गृहस्थ के धार्मिक जीवन के अध्ययन की
दृष्टि से तथा नृत्तन्वविज्ञान एवं इतिहास के विद्यार्थी के लिए गृहसूत्रों की उप-
योगिता विशेष महत्वपूर्ण है। भारतीय जाति प्रथाओं का गृहसूत्र में उपलब्ध

अथर्ववेदीय श्रौतसूत्र

वैतानसूत्र—यह रचना न तो प्राचीन है न मौलिक ही। इसका गोपथ ब्राह्मण एवं कात्यायन श्रौतसूत्र से बतलाया जाता है।

गृह्यसूत्र

गृह्यसूत्रों का निर्माण श्रौतसूत्रों के पश्चात् हुआ है। ब्राह्मण-गृहाहिक यज्ञ-क्रिया के अभाव के कारण ही इन सूत्रों का सृजन हुआ है।

ऋग्वेदीय गृह्यसूत्र

(१) शांखायन गृह्यसूत्र—इसमें छः अध्याय हैं। प्रथम चार मौलिक शेष को प्रक्षिप्त माना जाता है। (२) शाम्बवण्य—शाम्भव गृह्यसूत्र—इस सम्बन्ध कौपीतकी सम्प्रदाय से है। इसकी विषय-सामग्री शांखायन गृह्यसूत्र प्रथम दो अध्यायों से सम्बद्ध है। इसके अतिरिक्त पितृसम्बन्धी एक स्वतन्त्र अंग भी प्राप्त होता है। यह भी अप्रकाशित ही है। (३) आश्वलायन गृह्यसूत्र—इसमें चार अध्याय हैं। इसकी विषय-सामग्री ऐतरेय ब्राह्मण से सम्बन्धित है। इसमें आश्वलायन श्रौतसूत्र की विषय-सामग्री का विस्तार से उल्लेख है।

सामवेद के गृह्यसूत्र

गोभिल गृह्यसूत्र—यह सर्वाधिक प्राचीन एवं पूर्ण गृह्यसूत्र है। दूसरा गृह्यसूत्र लादिर गृह्यसूत्र—यह द्राम्यायण सम्प्रदाय से सम्बन्धित है तथा राणायनीय शाखा ने भी इसका प्रयोग किया है।

शुक्ल यजुर्वेद के गृह्यसूत्र

इन गृह्यसूत्रों का नाम काटेय या वाजसनेय गृह्यसूत्र है। कात्यायन श्रौतसूत्र से इसका अत्यधिक सम्बन्ध है। याज्ञवल्क्यस्मृति प्रस्तुत गृह्यसूत्र से प्रभावित प्रतीत होती है।

कृष्ण यजुर्वेद गृह्यसूत्र

इस वेद के मात्र गृह्यसूत्र है, किन्तु प्रकाशित केवल तीन ही हुए हैं—
(१) आपस्तम्ब गृह्यसूत्र—इसमें आपस्तम्ब कल्पसूत्र के २६वें तथा २७वें अध्याय की विषय-सामग्री संगृहीत की गई है। उक्त कल्पसूत्र के २१वें अध्याय में केवल मन्त्रों का संप्रवेश है। जन. प्रस्तुत सूत्र ही वास्तविक विषय-सामग्री का गृह्यसूत्र—इसमें इसी नाम के

अनेक विधानों का अनुनीतन हुआ है। इसका चतुर्थ अंगवार पदानुक्त है जो कि धर्मसूत्र के बाद की रचना होने का सूचक है।

(४) नीतिम धर्मशास्त्र—इसका मौखिक सम्बन्ध यद्वि किसी कल्पसूत्र से नहीं है—प्राणि सामवेद की सामादनीय भाषा ने इसका साक्षात्सम्बन्ध बताया गया है। कृदाग्नि के मत से ना इसका सामवेद से ही साक्षात् सम्बन्ध है। क्योंकि इसका अनुसूचक अथर्व सामवेद काष्ठम की ही अधिकृत प्रतिनिधि है। यद्वि धर्मशास्त्र की मन्त्रा में इसे अतिरिक्त किया जाता है, परन्तु मंत्रों की दृष्टि में इस धर्मसूत्र की रीति में परिमलित किया जाता ही अनुसूक्त प्रतीत होता है। यह सदाचारक रचना है।

(५) वसिष्ठ धर्मशास्त्र—इस रचना में नीम आचार्य है। अन्तिम पाँच अध्याय बाद की रचना मानी जाती है। रचना मध्य-उत्तर समयकी है। यह में श्रौतार्ह्य छन्द का ही मुख्यतः इममें प्रयोग हुआ है। इसकी धर्मसूत्र सम्बन्धी सामादनी प्राचीनतम है। वेदादिक विधियों में आपस्तम्ब धर्मसूत्र की भाँति केवल ६ विधियों का ही इममें स्थान दिया गया है।

(६) मानव धर्मसूत्र—इस धर्मसूत्र के अनेक उत्तरण वसिष्ठ धर्मशास्त्र एवं मनुस्मृति में पाये जाते हैं।

(७) वैष्णविक धर्मसूत्र—यह इति धार प्रश्नों में विभक्त है। इसमें आश्वय चतुष्टय के विभिन्न वर्तमानों की विधिवत् विवेचना है। सग्यास आश्वय का विस्तार ल वर्णन है। मान्यता की दृष्टि से विष्णु धर्म-सम्प्रदाय से इनका अधिक सम्बन्ध है। विषय की दृष्टि से इसे धर्मसूत्र की अपेक्षा गृह्य-धर्मसूत्र कहना अधिक समत होना। यह ईसा की तृतीय शताब्दी से पूर्व की रचना मनीत नहीं होती है।

शुक्लसूत्र

ये धर्म नियामक अधिक है। इनमें आपस्तम्ब सम्प्रदाय के कल्पसूत्र के अन्तिम ३०वें प्रश्न का ही विवेचन है। इनमें यज्ञवेदिका निर्माण सम्बन्धी विधियों का उल्लेख है।

वैज्ञान सूत्र का अथ भूत 'प्रायश्चित सूत्र' प्राचीनतम सूत्रों में से एक है।

[illegible]

जाती है। व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन-इति व्याकरणम्। पदों की भीमासा करने वाला शास्त्र ही व्याकरण है। व्याकरण को वेदगुरु का मुग कहा गया। मुख व्याकरण स्मृतम्। ऋग्वेद में व्याकरण का रूपक वृषभ से जोड़ा गया है। इस व्याकरण वृषभ के चार सींग हैं, नाम आप्यात उपसर्ग तथा निपात। तीनों कान भून, भविष्य, वर्तमान ही इसके घण हैं। गुप तिङ्, दो सिर हैं। सात विभक्तियाँ ही इसके मात हाथ है। यह व्याकरण वृषभ, उर कण्ठ और मिर तीन स्थानों से बँधा हुआ है।

गोप्य ब्राह्मण के एक अवतरण में मिथ्य हो जाता है कि व्याकरण शास्त्र का उद्भव पुरातन है। वहाँ स्पष्ट ही उल्लेख मिलता है—ओकारः प्रच्छामः को धातुः ? किम्प्रातिपदिकम् ? किमाख्यातम् ? कितिगम् ? कि वचनम् ? का विभक्तिः ? कः प्रत्यय ? क. स्वर ? कः उपसर्गों निपातः ? कि वं व्याकरणम् ? को विकारः ? को विकारी ? कति मात्रा ? कति वर्णा ? कतिपदाः ? कः उद्योगः ? कि स्थानानुप्रदायकरणम् ? शिक्षकाः किमुच्चारयन्ति ? कि छन्द ? को वर्णः इति पूर्वं प्रश्नाः ?

महर्षि भाकटायन ने व्याकरण के उद्भव की खर्चा करते हुए ऋक्षग्न्य में लिखा है कि ब्रह्मा ने सर्वप्रथम व्याकरण का उपदेश बृहस्पति को दिया, उसने इन्द्र को, इन्द्र ने भारद्वाज को, भारद्वाज ने ऋषियों को और ऋषियों ने ब्राह्मण को दिया। इस सम्बन्ध में निम्नांकित अनुश्रुति प्रसिद्ध है—

समुद्रवत व्याकरण महेश्वरे तदर्थं कुम्भोद्धरण बृहस्पती। तद्व्यभागाश्च शतम्पुनरुदरे कुशाग्रम्बिन्दूत्पतितम् पाणिनी। उक्त अनुश्रुति इस बात की सूचक है कि लोक विभूत ऐन्द्र व्याकरण इन्द्र की रचना है। वर्तमान में वेदों का प्रतिनिधित्व करने वाला पाणिनीय व्याकरण भी उल्लेख्य है। महर्षि पाणिनी ने अपने व्याकरण की रचना ४००० वर्षाभार मुनो में की है। पाणिनी की अष्टाध्यायी व्याकरण की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक रचना है। इसके मुनो में अनेक ऋषियों के नामों का भी उल्लेख हुआ है। वेद्याकरणों में पाणिनी के पश्चान् व्याडि का नाम दिया जाता है। नापेन के बचनानुसार व्याडि ने एक लाख इलोक प्रमाण व्याकरण की रचना की थी। व्याडि के पश्चान् निरलकार यास्क का प्रादुर्भाव हुआ। यास्क के पश्चान् पात्यायन एवं इनके पश्चान् पतञ्जलि का उल्लेख मिलता है।

आचार्य बररवि ने व्याकरण शास्त्र के महत्त्व का विवेचन करने हुए

(v) छन्द प्रवेश—बत्तीस हजार श्लोकयुक्त रचना है।

(vi) छन्दो रत्नाकर—इसमें मात हजार श्लोक हैं।

ज्योतिष—ज्योतिष भी एक वेदांग है। याज्ञिक विधि-विधान में तिथि, नक्षत्र, पक्ष, मास, ऋतु, सम्बत्सर आदि के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि ज्योतिष को वेदांग का एक अंग माना गया है।

वेदांग ज्योतिष के प्रतिनिधि दो ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं—एक, याजुष ज्योतिष—जिसका यजुर्वेद से सम्बन्ध है; दूसरा, ज्योतिष—जिसका ऋग्वेद से सम्बन्ध है। प्रथम में तैत्तिरीय तथा द्वितीय में छत्तीस पद्य हैं। इनमें वैदिक काल के ज्योतिष की उपलब्धियों का वर्णन है।

वेदांग ज्योतिष के कर्त्ता का नाम लगभग बतसाया जाता है। इसमें सत्ताइस नक्षत्रों की गणना दी गई है। परवर्ती काल के ज्योतिष ग्रन्थों में बराहमिहिर का सूर्य सिद्धान्त उल्लेखनीय है। इनके पहले पाराशर एवं गर्ग की प्रख्यात ज्योतिर्विदों में गणना की जाती रही है और भी बाद के आचार्यों में आदिभट्ट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य एवं कमलाकर आदि ने पर्याप्त व्याप्ति अर्जित की है।

दसम अध्याय

वैदिक, संस्कृति, सभ्यता एवं समाज

प्रश्न—वैदिक संस्कृति के मूल तत्वों की समीक्षा कीजिए ।

Describe the essential features of the Vedic Culture as represented in the Rigveda. —आ० वि० वि० ६४

Or

वैदिक संस्कृति में नैतिक मूल्यों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए ।

उत्तर—विश्व के इतिहास पर विवेचन दृष्टिमान करने में हम हम निष्कर्ष पर बिना किसी गन्देह के पहुँचते हैं कि विश्व में प्राप्त होने वाली समस्त संस्कृतियों में यदि कोई प्राचीनतम संस्कृति है तो वह वैदिक संस्कृति ही है । ससार के अन्य राष्ट्र जब अज्ञानान्धकार में निमग्न थे, उस समय वैदिक आर्य सम्पूर्ण बला-कौशलों के विभेपज्ञ थे । इस तथ्य को भले ही विश्व के शिक्षा-भिमानी दुराग्रह के कारण स्वीकार न करे, किन्तु उन्हें पश्चात्प आलोचक विन्टरनिट्ज के हृदयोद्गागे को अपनी दृष्टि में ओझल नहीं करना चाहिए—

If we wish to learn the beginnings of our own culture, if we wish to understand the oldest Indo-European Culture, we must go to India, where the oldest literature of an Indo-European people is preserved

आज भी भारतीय संस्कृति वस्तुतः वैदिक संस्कृति के बहुमुखी, व्यापक तथा शाश्वतिक प्रभाव को लेकर जीवन-यात्रा कर रही है । इसके तत्व इतने पुष्ट हैं

कि नष्ट विज्ञान-बोधन-पाठा में कभी पयभ्रष्ट नहीं हुई है। इस संहति के लक्ष्य प्राचीनतम वैदिक संहति के पास है, जो कि विश्व की प्राचीनतम संहतियों में से एक है। उस संहति को प्राचीनता की गोपना विश्व के प्राचीनतम पण्य वेद रख कर रहे है—“सा प्रथमा संहति विश्ववारा”। विश्व के प्राचीनतम प्रयोग प्राचीनतम प्राचीनतम संहति वैदिक संहति ही है। यद्यपि रसायन ने भी अपने हस्तोद्गार इन प्रकार अभिव्यक्त किए है—

प्रथम प्रभात उदय तब गगने ।

प्रथम सामरथ तब तपोवने ॥

संहति का समानान्तर एक अन्य शब्द है—सम्पत्ता। किन्तु सम्पत्ता एक संहति इन दोनों ही शब्दों में धन्तर है। सम्पत्ता से अभिप्राय मानव की भौतिक विचारधारा से है तथा संहति शब्द मानव के आध्यात्मिक एवं मानसिक क्षेत्र के विकास का सूचक है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि मानव जीवन में अध्यात्म का महत्त्व भी स्वाभाविक है, भौतिक विकास में शारीरिक क्षुधा तृप्ता होती है किन्तु आत्मा अतृप्ता हो रहती है। इसी आत्मा से सम्पन्न विराट के लिए जिनके मने कार्य संहति के अन्तर्गत गृहीत होते हैं। मनुष्य केवल भौतिक परिस्थितियों से तन्तुष्ट नहीं हो सकता है। वह केवल भोजन से ही अपनी जीवन-यात्रा पूर्ण नहीं कर सकता है। शरीर के साथ मन और आत्मा की है। भौतिक विकास से शारीरिक क्षुधा की तृप्ति तो सम्भव है; किन्तु मन एवं आत्मा सर्वथा अतृप्ता हो रहेगे। मन एवं आत्मा की तृप्ति के लिए मानवीय विकास एवं उन्नति को हम संहति कहे तो अनुपयुक्त न होगा। मानवीय जिज्ञासा का परिणाम धर्म और दर्शन का उदय है, मनुष्य सौम्य तत्त्व की खोज में लीन होकर संगीत, साहित्य आदि अनेक कलाओं को जन्म एवं विकास प्रदान करता है।

इस प्रकार मानसिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के घटक प्रत्येक तत्व को हम संहति का अंग कहे तो अनुपयुक्त न होगा। पारिभाषिक रूप में इसे हम यों कह सकते हैं—

किसी समाज, देश या राष्ट्र से मानवों के धर्म, दर्शन ज्ञान, विज्ञान से सम्बद्ध क्रियाकलाप तथा आदर्श, सम्पत्ता, संस्कार इन सभी का जो सामंजस्य है वही संहति है अथवा स्थूल रूप से संस्कारों का नाम ही संहति है जो कि दुर्गुण, दुर्व्यसन, पाप तथा पाप भावनाओं को हृदय से निकालकर निष्पाप

तथा शुभ गुणों से युक्त करती है। सस्कृति शब्द का निर्माण सम् उपसर्ग पूर्वक क धातु से क्तिन् प्रत्यय के योग से होता है। इस प्रकार सस्कार, संस्कृत एवं सम्स्कृति—तीनों शब्दों का मूल एक ही है तथा अर्थ है—सवारना तथा शुद्ध करना।

वैदिक सस्कृति में मानव का जीवन उत्थासमय तथा आशामय था, निरन्तर आगे बढ़ने की लालसा थी, यत्र-तत्र-सर्वत्र वैदिक मन्त्रों में यही ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। जिस प्रकार परवर्तीकाल में मानव को निराशावादी एवं पलायनवादी तक बनना पड़ा, उसका वैदिक काल में नामोनिशान न था "वैदिक विचारधारा के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य दुःख का अभावरूप मुक्ति या मोक्ष जैसा न होकर निश्चित रूप भावात्मक ही है। वह चरम लक्ष्य केवल अमृतत्व आनन्द या निधेयस् ही कहा जा सकता है" बहुत से विद्वानों को भी यह जानकर आश्चर्य होगा कि वैदिक संहिताओं में मुक्ति, मोक्ष अथवा दुःख शब्द का प्रयोग एक बार भी हमारे नहीं मिला। हमारी समझ में उपर्युक्त वैदिक दार्शनिक दृष्टि की पुष्टि में यह एक अद्वितीय प्रमाण है।" वैदिक ऋषियों ने सर्वदा प्रवृत्ति माता की गोद में व्रीडा करने की कामना की है, उनके लालन-पालन तथा पोषण में अमृतत्व में आनन्द की अनुभूति की है। यही नहीं, प्रवृत्ति के विभिन्न तत्वों में निहित प्रमादनी शक्ति की अपनी मन में आविर्भूत होने की कामना की है। अथर्ववेद के एक मन्त्र में तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में—

परमेम शरदः शतम् । जीवेमशरदः शतम्
दुष्मेमशरदः शतम् । रोहेम शरदः शतम्
पूषेमशरदः शतम् । भवेम शरदः शतम्
भूषेमशरदः शतम् । मृतसो शरदः शतम् ।

अर्थात् मैं सर्व से भी अधिक जीने, देखने, सुनने, जानाई करने, बढ़ने, पुष्ट होने और आनन्दमय जीवन की वितनी कमनीय कामना है। "बौरन के विषय में यह मुखर स्वरूप, भव्य और स्वर्णीय भावना कितनी उज्ज्वल है। भारतीय सस्कृति की सम्पूर्ण परम्परा में यह निःसन्देह अद्वितीय है और भवा की सम्पूर्ण धारा की परम्परा में यथोक्तरी के जल के समान दिव्य और पवित्र है।"

तथा शुभ गुणों से युक्त करती है। संस्कृति शब्द का निर्माण सम् उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से क्तिन् प्रत्यय के योग से होता है। इस प्रकार संस्कार, संस्कृत एवं संस्कृति—तीनों शब्दों का मूल एक ही है तथा अर्थ है—संवारना तथा शुद्ध करना।

वैदिक संस्कृति में मानव का जीवन उल्लासमय तथा आशामय था, निरन्तर आगे बढ़ने की सालसा थी, यज्ञ-तप-सर्वत्र वैदिक मन्त्रों में यही ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। जिस प्रकार परवर्तीकाल में मानव को निराशावादी एवं पलायनवादी तक बनना पड़ा, उसका वैदिक काल में नामोनिशान न था। “वैदिक विचारधारा के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य दुःख का अभावकृष्ण मुक्ति या मोक्ष जैसा न होकर निश्चित रूप भावात्मक ही है। वह चरम लक्ष्य केवल अमृतत्व आनन्द या निश्चयस् ही कहा जा सकता है।” बहुत से विद्वानों को भी यह जानकर आश्चर्य होगा कि वैदिक सहिताओं में मुक्ति, मोक्ष अथवा दुःख शब्द का प्रयोग एक बार भी हमारे नहीं मिला। हमारी समझ में उपर्युक्त वैदिक दार्शनिक दृष्टि की पुष्टि में यह एक अद्वितीय प्रमाण है।” वैदिक ऋषियों ने सर्वदा प्रकृति माता की शोच में शीड़ा करने की कामना की है, उनके लालन-पालन तथा पोषण में अमृतत्व में आनन्द की अनुभूति की है। यही नहीं, प्रकृति के विभिन्न तत्वों में निहित प्रमादनी शक्ति की अपरिमित में आविर्भूत होने की कामना की है। अथर्ववेद के एक मन्त्र में तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में—

परमेम शरदः शतम् । जीवेमशरदः शतम्
 दुध्मेमशरदः शतम् । रोहेम शरदः शतम्
 पूषेमशरदः शतम् । भवेम शरदः शतम्
 भूषेमशरदः शतम् । नृपसी शरदः शतान् ।

अर्थात् सौ वर्ष से भी अधिक जीने, देलने, मुलने, जाना-बन करने बढ़ने, पुष्ट होने और आनन्दमय जीवन की चिन्ता बमनीय कामना है। “योरन के विषय में यह सुगन्ध रहस्य, भव्य और स्वर्गीय भावना छिपी हुई है। भारतीय संस्कृति की सम्भी परम्परा में यह निःसन्देह अद्वितीय है और यही सम्भी धारा की परम्परा में यमोत्तरी के जन के समान दिव्य और पवित्र है।”

कि वह विज्ञान-भवन-यात्रा में कभी रुक-पट नहीं रुकेंगे। इस सस्कृति के अग्र-प्राचीनतम वैदिक मस्कृति के नाम हैं, जो कि विश्व की प्राचीनतम मस्कृति में से एक हैं। उस मस्कृति की प्राचीनता की घोषणा विश्व के प्राचीनतम पण्डित रवीन्द्र कृष्ण ने— “ता प्रथमा संस्कृतिः सिन्धु-नदी”। विश्व के प्राचीनतम अर्थात् प्राचीनतम मस्कृति वैदिक मस्कृति ही है। रवीन्द्र कृष्ण ने भी अपने हस्तोद्धार इन प्रकार अभिव्यक्त किया है—

प्रथम प्रभात उदय तब गगने ।

प्रथम सामरथ्य तब तपोवने ॥

सस्कृति वा समानांतर एक अन्य मस्कृति है—सम्भ्यता। किन्तु सम्भ्यता एक सस्कृति इन दोनों ही मस्कृति में अन्तर्गत है। सम्भ्यता में अभिप्राय मानव की भौतिक विचारधारा से है तथा सस्कृति मस्कृति मानव के आध्यात्मिक एवं मानसिक क्षेत्र के विकास का सूचक है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि मानव जीवन में अध्यात्म का महत्त्व भी स्वाभाविक है, भौतिक विचार में शारीरिक धृष्टता होती है किन्तु आत्मा अनृष्ट ही रहती है। इसी आत्मा से सम्बद्ध विचार के लिए किये गये कार्य सस्कृति के अन्तर्गत गृहीत होते हैं। मनुष्य केवल भौतिक परिस्थितियों से मनुष्य नहीं हो सकता है। वह केवल भोजन से ही अपनी जीवन-यात्रा पूर्ण नहीं कर सकता है। शरीर के साथ मन और आत्मा की है। भौतिक विकास से शारीरिक धृष्टता की वृद्धि तो सम्भव है; आत्मा सर्वथा अनृष्ट ही रहेगी। मन एवं आत्मा की वृद्धि के लिए विकास एवं उन्नति को हम सस्कृति कहे तो अनुपयुक्त न । जिज्ञासा का परिणाम धर्म और दर्शन का उदय है, मनुष्य को खोज में लीन होकर संगीत, साहित्य आदि अनेक कलाओं को प्रदान करता है।

इस प्रकार मानसिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के लिये हम सस्कृति का अर्थ कहे तो अनुपयुक्त न होगा। परिभाषा हम यों कह सकते हैं—

किसी समाज, देश या राष्ट्र से मानवों के धर्म, दर्शन, सम्बद्ध क्रियाकलाप तथा आदर्श, सम्भ्यता, संस्कार इन सभी है वही सस्कृति है अथवा स्थूल रूप से संस्कारों का नाम ही है।

इस सांस्कृतिक अम्युदय काल में आर्यजाति उत्साहमय, स्वस्थ वातावरण में यशस्वी जीवन की विजय-यात्रा में अग्रसर हो रही थी, उनका जीवन उस काल में वेद या, कर्मकाण्ड की इस युग में प्रधानता थी, इससे आगे क्रमशः विकास-शील वैदिक ऋषि परमात्मा के विमूर्ति रूप सूर्य, वायु उषा आदि देवों के साथ सरल भाव से विचरण करते हुए प्रतीत होते हैं। इसी युग में जातीय जीवन को मध्यवांस्थित और सुगठित करने की प्रवृत्ति के आधार पर याज्ञिक कर्म-काण्ड का एक विशिष्ट कर्मकाण्ड के रूप में प्रारम्भ हुआ था। इस पृष्ठभूमि के उपरान्त हम वैदिक सस्कृति के कुछ मूलाधार तत्वों का विवेचन संक्षेप में करेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि वर्तमान भारतीय सस्कृति के निर्माण के मूल में किन-किन तत्वों का योग है ?

आध्यात्मवाद

वैदिक सस्कृति की प्रथम विशेषता या मूलाधार ऋतु और सत्य की भावना है, समस्त ससार प्राकृतिक शक्तियों के अधीन नियमानुकूल चलायमान है, इन नियमों में कहीं वैषम्य नहीं है; इसी विषमता के अभाव को ऋतु कहा जाता है। मानव जीवन के प्रेरक नैतिक तत्वों का नाम सत्य है। डा० मंगलदेव जी ने लिखा है कि अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति सच्चा रहना, यही वास्तविक धर्म है; परन्तु वैदिक आदर्श इससे भी आगे बढ़कर ऋतु और सत्य को एक ही मौलिक तथ्य के दो रूप मानता है। इसके अनुसार मनुष्य का कल्याण प्राकृतिक नियमों और आध्यात्मिक नियमों में परस्पर अभिन्नता को समझते हुए उसके साथ अपनी एकरूपता के अनुभव में ही है। इसी ऋतु एवं सत्य की भावना का बहुत अधिक स्पष्ट एवं व्यापक रूप में आध्यात्म तत्व में भी देख सकते हैं।

यह आध्यात्मवाद हमें भोगवाद से दूर कर ईश्वर-विषयक ज्ञान की ओर ले जाता है, यह हमें प्रकृति से प्रेम करना भी सिखाता है। ईशोपनिषद् के आरम्भ में जगत्तत्त्व की खोज में तीन ऋषियों ने अपनी विचारधारा को क्या आध्यात्मिक, क्या सामाजिक, क्या आर्थिक तथा क्या ही मारीरिक—सभी क्षेत्रों के मानवीय कर्तव्यों को सूत्र रूप में निबद्ध किया है—

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् ।

तेन त्यक्तं न भुञ्जीथा मा गूधः कस्यस्विद्वनत् । (१)

सम्पूर्ण विश्व ईश्वर से व्याप्त है। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार व्यक्त किया है—

“अहं चेतनं शुष्ण-बोधमयं विश्वं कोन्हू करतार ।”

इस प्रकार ईश्वर भी सत्ता को स्वीकार करना ही आस्तिकता है। वह ईश्वर सर्वव्यापक है, यह स्वीकार कर लेने पर अर्थात् पाँचों तत्वों पर एक होना शक्ति का शासन है, फिर मानव पाप कार्य के लिये जो एकान्त चाहता, उस एकान्त का तो सर्वत्र ही अभाव होगा, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। इस प्रकार आरम्भिक उत्पत्ति के लिए इस ईश्वर की सर्वव्यापकता के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेना ही होगा, इस सिद्धान्त को हृदयगम्य कर लेने से आत्मा शक्ति का आविर्भाव होगा, विश्व की अमान्यता का शमन होगा, विश्व-बन्धुत्व का प्रसार होगा। यह आस्तिकवाद का सिद्धान्त कि ईश्वर सर्वव्यापक है, राज भी विश्व के मनुष्यों को अनुप्राणित कर रहा है। कबीरदास के शब्दों में—

“कस्तूरी कुम्हल बसे, मृग डूँडे बन माहि ।

ऐसे घट-घट राम हैं, दुनियाँ बेखे नाहि ॥”

इस आस्तिकवाद को अर्थात् ईश्वर की सत्ता को पाश्चात्य वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। जेम्स जीन्स महोदय सृष्टि की रचना में आदि कारणभूत एक अनन्त शक्ति को स्वीकार करते हैं। शिकागो विश्वविद्यालय के प्राध्यापक प्रोफेसर महोदय भी इसी विचारधारा को स्वीकार करते हैं। सन् १९३७ के मितम्बर मास में होने वाली एक सभा में जिसका सभापतित्व स्वर्गीय आइन्स्टीन ने किया था, उसमें ईश्वरीय शक्ति को स्वीकार किया गया था, अन्य वैज्ञानिक भी प्लेटो की विचारधारा का समर्थन इस प्रकार करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं—

Beyond all finite existence and secondary cause, laws, ideas and principle there is an intelligence mind

इस प्रकार एक महान् शक्ति की सत्ता भारतीय ही नहीं, पाश्चात्य वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। वैदिक सस्कृति का दूसरा आधार त्यागभाव है। संसार का भोग त्यागभाव से ही करना चाहिए। पदार्थों के उपभोग का इस सस्कृति में निषेध नहीं है, अपितु भोगवाद में लिप्त हो जाने का निषेध है। यह सिद्धान्त जीवन जलजान के लिए प्रवास-स्तम्भ है, जिससे जीवन जलजान “भोगवाद रूपी घटानों से घटनाकूर होने में बच जाय। पदार्थों के लोभ में, यदि मैं ममता-मोह की मूय-मरोचिका में फँस जाऊँ, उस समय कर्तव्य की

इस सांस्कृतिक अम्युदय काल में आर्यजाति उत्साहमय, स्वस्य वातावरण में घनस्थी जीवन की विजय-यात्रा में अग्रसर हो रही थी, उनका जीवन उस काल में वेद या, कर्मकाण्ड की इस युग में प्रधानता थी, इससे आगे क्रमशः विकास-शील वैदिक ऋषि परमात्मा के विनूति रूप सूर्य, वायु उषा आदि देवों के साथ सरल भाव से विचरण करते हुए प्रतीत होते हैं। इसी युग में जातीय जीवन को मुख्यवास्थत और सुसंगठित करने की प्रवृत्ति के आधार पर यात्रिक कर्म-काण्ड का एक विनिष्ट कर्मकाण्ड के रूप में प्रारम्भ हुआ था। इस पृष्ठभूमि के उपरान्त हम वैदिक सस्कृतियों के कुछ मूलोपाधार तत्वों का विवेचन संक्षेप में करेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि वर्तमान भारतीय सस्कृति के निर्माण के मूल में किन-किन तत्वों का योग है ?

आध्यात्मवाद

वैदिक सस्कृति की प्रथम विशेषता या मूलोपाधार ऋतु और सत्य की भावना है, समस्त संसार प्राकृतिक शक्तियों के अधीन नियमानुकूल चलायमान है, इन नियमों में कहीं वैषम्य नहीं है; इसी विषमता के अभाव को ऋतु कहा जाता है। मानव जीवन के प्रेशक नैतिक तत्वों का नाम सत्य है। डा० मगनदेव जी ने लिखा है कि अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति सच्चा रहना, यही वास्तविक धर्म है, परन्तु वैदिक आदर्श इससे भी आगे बढ़कर ऋतु और सत्य को एक ही मौलिक तथ्य के दो रूप मानता है। इसके अनुसार मनुष्य का कल्याण प्राकृतिक नियमों और आध्यात्मिक नियमों में परस्पर अभिन्नता को समझते हुए उसके साथ अपनी एकरूपता के अनुभव में ही है। इसी ऋतु एवं सत्य की भावना का बहुत अधिक स्पष्ट एवं व्यापक रूप में आध्यात्म तत्व में भी देख सकते हैं।

यह आध्यात्मवाद हमें भोगवाद से दूर कर ईश्वर-विषयक ज्ञान की ओर ले जाता है, यह हमें प्रकृति से प्रेम करना भी सिखाता है। ईशोपनिषद् के आरम्भ में जगत्तत्त्व की खोज में तीन ऋषियों ने अपनी विचारधारा को क्या आध्यत्मिक, क्या सामाजिक, क्या आर्थिक तथा क्या ही शारीरिक—सभी क्षेत्रों के मानवीय कर्तव्यों को मूल रूप में निबद्ध किया है—

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् ।

तेन त्यक्तं न भुञ्जीथा मा गूथः कस्यस्विद्वनस् । (१)

सम्पूर्ण विश्व ईश्वर से व्याप्त है। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार व्यक्त किया है—

सर्वाङ्गीण अम्बुदय का इस सस्कृति में विशेष ध्यान रखा जाता है इसी-
लिए पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को समान भाव से महत्व प्राप्त
है। धर्म इस मस्कृति का प्राणभूत सिद्धान्त है, धर्म ही उत्पत्ति का मूल है तथा
जन्म-जन्मांतर का माप, यह धारणा प्रत्येक भारतीय के हृदय में बढमूल है—
"धर्मः सखा परमहो वरस्तो क याने" धर्म के बिना कार्य मगालरु अमम्भव है।
काम ही मृष्टि निर्माण का मूल है। मोक्ष भारतीय सस्कृति एवं सिद्धा का मूल
हेतु है। इस प्रकार इस मस्कृति में ऐहिक तथा पारलौकिक उत्पत्ति के साथ
व्यक्तिगत जीवन में आरोगिक, मानसिक, आध्यात्मिक उत्पत्ति को समान महत्व
प्राप्त है। इसके विपरीत मुक्तान ने आत्मा को ही महत्व प्रदान किया था।
पश्चिम केवल भौतिकवादी विकास के लिए कटिबद्ध है। भारत में सर्वाङ्गीण
विकास के लिए ही धार वणं एवं धार आश्रमों की व्यवस्था की थी।

आशावाद—आश्वीय विचारधारा में दार्शनिक सम्प्रदायों के उदय के साथ
ही समाज अमार है, जीवन क्षणभंगुर एवं नश्वर है, जैसी निराशावादी भावनाएँ
पल्लवित हो चुकी थी, जिन भावनाओं ने मानवीय विकास में एक बड़ा व्या-
धान उपस्थित किया था, किन्तु वैदिक मस्कृति एवं साहित्य आशावादी भाव-
नाओं में अनुप्राणित है। यत्र-तत्र-सर्वत्र जीवन के अम्बुदय एवं सौ वर्ष जीने
की कामना वेदमन्त्रों में मिलती है। वैदिक ऋषियों की जीवन के प्रति सर्व-
उत्साहपूर्ण धारणा रही है। समस्त वैदिक साहित्य अमृतमय, प्राण सजीवन
वचनों से सम्भूत है। यजुर्वेद के मन्त्र में लिखा है कि आत्मत्व, या आत्म चेतना
कि विस्मृति रूप आत्महत्या (जीवन में आदर्श भावना का अभाव) किसी भी
प्रकार की प्रेरणा से विहीन अज्ञानान्धकार में गिराकर सर्वनाश का हेतु है।
यजु० ४०।३। यही नहीं, वेद में भी कहा है—“आशा हि परम ज्योति नैराश्य
परम तम” तथा “धरंवेति” के रूप में चलते रहने का उपदेश भी वैदिक
सस्कृति का ही है। आशय यही है कि दार्शनिक सम्प्रदायों ने निराशावादी
भावना का प्रसार यद्यपि किया था, किन्तु वैदिक साहित्य की आशावादी भावना
के समक्ष वह पूर्ण प्रतिपत्ति प्राप्त न कर सका।

वैदिक सस्कृति में मानव मात्र के कल्याण की भावना का समावेश है,
स्वस्तिवाचनप्रकरण के मकलित मन्त्रों में इसी भावना का पल्लवन हुआ है।
भगवान् से सर्वत्र इस प्रकार की कामना की गई है कि—भगवान् जो भद्र या
कल्याण है, उसे हमें प्राप्त कराइये, भद्र या कल्याणमय मार्ग पर चलते हुए

वैदिक सस्कृति का चतुर्थ आधार आत्मविश्वास है, आत्मा का हनन करना पाप है, यजुर्वेदीय चालीसवें अध्याय का यह मन्त्र भी यही कहता है—

अमुष्यर्नाम ते सोका अन्धेन तमसावृताः ।

तांस्ते प्रेत्याभिमच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥—ईशो० १।३

ये आत्मघाती हैं, जो स्वार्थं सकुचित वृत्ति तथा भोगपरायण है। आत्म-हननकर्ता अंधकारवृत्त लोगों में जाकर नरक के भागी होते हैं। आत्मविश्वास के बिना जीवन व्यर्थ है। इस बौद्धिक एवं कर्म सचपरेरत युग में मानव की अशान्ति का मूल कारण आत्मविश्वास की उपेक्षा ही है।

वैदिक सस्कृति का पाचवाँ तत्त्व पुनर्जन्मवाद है, यह पारमार्थिक भावना ही मानव को शुभ आचरण करने का उपदेश देती है। इसी भावना से प्रेरित हो, भारतीय वीर एवं वीराङ्गनाएँ अपने धर्म तथा देश की रक्षा के लिए हँसते हुए प्राणार्पण कर देते थे। पुनर्जन्मवादी यह सोचता है कि 'अयमेव लोक न परः धीर' इसका परिणाम होता है कि मानव सदाचार आदि का पालन करता हुआ अपने जीवन को सुखद बनाने की चेष्टा करता है।

वैदिक सस्कृति में विश्ववन्धुत्व की भावना का भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है, इसी आधार पर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' तथा 'आत्मनस्तत्सर्वभूतेषु' की भावना परवर्ती धार में पल्लवित हुई, जिसका परिणाम राजा एवं रक्षक में स्नेह भावना का विकास करता है। उदाहरणस्वरूप कृष्ण-भुदामा की मैत्री को हम ले सकते हैं, जो कि भारतीय इतिहास में अमर है। विश्वशान्ति और विश्ववन्धुत्व की उदात्त वननीय भावना का निदर्शन इस मन्त्र में मिलता है। मित्रस्याहं बधुया घर्षाणि भूतानि समीधेः। मित्रस्य बधुया समीक्षाम हे। इसी प्रकार वैदिक साम्प्रदाय की उदात्त भावना—

सगच्छन्व सबदर्थ्य सं को मनासि जानताम् ।

देवा भाव यथापूर्वं सज्जानानामुपासते ॥

अर्थात् हम भगवान् ! हम सभी समान भाव से विश्व में यात्रा करें, थोड़ा भाव्य करें, हमारे हृदय भी वस्तुस्थितियों विचार वाले हों। जिस प्रकार माधोन बाल में देव वस्तुस्थितियों विचारों की ही उपासना करते थे, ऐसे ही हम भी करें। यही मही, विश्व की वस्तुस्थिति सामना ही इस सस्कृति का मूल मन्त्र है—

कुमार होकर ही नरसिंह तपस्वी बनकर गंगा में स्नान करके स्वर्ग गये। यदि अपनरुण के वंशजों में कुछ विप्लव हो जाय तो तब ही तब ही मानवों के हितों पर ध्यान रखते हुए वे नरसिंह की पत्नी की। इस समय वैदिक आध्यात्म की उत्पत्ति हो गयी। मानवों के कर्तव्य में वे अत्यंत महत्त्व देते हैं, नरसिंह की पत्नी की पदों पर आधारित है, मानवता का यही मूलमूल है। यही नरसिंह का अर्थ है: 'नरसिंह की पत्नी' का अर्थ है: 'मानव मानव को मानव के मानव को जोर से जाने का अर्थ करता है। नरसिंह की पत्नी है कि वह स्वयं देवता बन जाता है तो भगवान् मानवता को छोड़ कर रहता है। अब यह सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि मानवता को दुहाई देता हुआ मानव पशु पक्षियों के समान की रीति में रहता है। यही हम प्रकाश का मानव मानव के लिए जाना ही हो सता है। मानवों का मानव मानव के लिए जाना ही हो सता है। मानवों के लिए विचार का वातावरण धन के लिए शुद्ध है। मानव इस विचार के लिए बहुत के समान है।

भगवान् की दृष्टि से 'मानवीय चिन्तन शक्ति यही पर अपने सर्वोच्च निक्षेप पर है। इसका नाम कुछ लोग नहीं दे, आधिक्य जगत् की समस्याओं के हल का यही मूल निष्कर्ष है।'

गोस्वामि के शब्दों में, 'जहाँ कुछ स्थान पर धन का डेर होता है वही मानवता का पतन होता है, राष्ट्र विनाश के गर्त में गिरता है।' इन उद्धरणों से वैदिक त्यागभाव की महत्ता स्वतः स्पष्ट है।

तीसरा आधार है कर्मवाद—

कुर्वन्नेयेह कर्माणि जिजीविषेऽष्टत समा ।

एवमपि नाम्यथेतोऽस्ति न कर्म सिध्यते मरे ॥—ईशो० १।२

कर्मशील रहते हुए भी वर्ष जीवन की कामना। कर्मयोग के अतिरिक्त जीवन साफल्य का अन्त कोई थोड़ा मार्ग नहीं है। भगवान् कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को इसी का उपदेश दिया है। निष्कर्मण्यता, पाप एव अभिशाप है। धर्म न करने से आयु क्षीण होती है। पड़े-पड़े लोहे में भी जल लय जाती है फिर मांस, मज्जा, अस्थि, रक्तादि से निर्मित मानव का कहना ही क्या? इस प्रकार यह कर्मवाद मानव को कर्मण्यता तथा आशावाद का संदेश देता है। यह कर्म ही जीवन है।

सर्वाङ्गीण अमृतदय का इस सस्कृति में विशेष ध्यान रखा जाता है इसी-
लिए पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को समान भाव से महत्व प्राप्त
है। धर्म इस सस्कृति का प्राणभूत सिद्धान्त है, धर्म ही उत्पत्ति का मूल है तथा
जन्म-जन्मांतर का माथी, यह धारणा प्रत्येक भारतीय के हृदय में बद्धमूल है—
“धर्मः सखा परमहो परलोक धाने” धर्म के बिना कार्य सनातन अतम्भव है।
काम ही सृष्टि निर्माण का मूल है। मोक्ष भारतीय सस्कृति एवं शिक्षा का मूल
हेतु है। इस प्रकार इस सस्कृति में ऐहिक तथा पारलौकिक उत्पत्ति के साथ
व्यक्तिगत जीवन में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उत्पत्ति को समान महत्व
प्राप्त है। इसके विपरीत मुकरात ने आत्मा को ही महत्व प्रदान किया था।
पश्चिम केवल भौतिकवादी विचार के लिए कटिबद्ध है। भारत में सर्वाङ्गीण
विकास के लिए ही चार वर्ण एवं चार आश्रमों की व्यवस्था की थी।

आशावाद—भारतीय विचारधारा में दार्शनिक सम्प्रदायों के उदय के साथ
ही समार उत्सार है, जीवन क्षणभंगुर एवं नश्वर है, जैसी निराशावादी भावनाएँ
परलौकिक हो चुकी थी, जिन भावनाओं ने मानवीय विकास में एक बड़ा ध्या-
धान उपस्थित किया था, किन्तु वैदिक सस्कृति एवं साहित्य आशावादी भाव-
नाओं से अनुप्राणित है। मन्त्र-तन्त्र-सर्वत्र जीवन के अमृतदय एवं सौ वर्ष जीने
की कामना वेदमन्त्रों में मिलती है। वैदिक ऋषियों की जीवन के प्रति सर्वत्र
उत्साहपूर्ण धारणा रही है। समस्त वैदिक साहित्य अमृतमय, प्राण सजीवन
वर्णनों से सम्भूत है। यजुर्वेद के मन्त्र में लिखा है कि आत्मदेव, या आत्म चेतना
कि विस्मृति रूप आत्महत्या (जीवन में आदर्श भावना का अभाव) किसी भी
प्रकार की प्रेरणा से विहीन अज्ञानान्धकार में गिराकर सर्वनाश का हेतु है।
यजु० ४०।३। यही नहीं, वेद में भी कहा है—“आत्मा हि परम ज्योतिर्निराश्रय
परम तम.” तथा “चरंवेति” के रूप में चलते रहने का उपदेश भी वैदिक
सस्कृति का ही है। आशय यही है कि दार्शनिक सम्प्रदायों ने निराशावादी
भावना का प्रसार यद्यपि किया था, किन्तु वैदिक साहित्य की आशावादी भावना
के समक्ष वह पूर्ण प्रणिष्टा प्राप्त न कर सका।

वैदिक सस्कृति में मानव मात्र के कल्याण की भावना का समावेश है,
स्वस्तिवाचनप्रकरण के सकलित मन्त्रों में इसी भावना का परलौकिक दृष्टा है।
मगवान् से सर्वत्र इस प्रकार की कामना की गई है कि—अथवान् यो भद्र या
वत्प्राण है, उसे हमें प्राप्त कराये; भद्र या वत्प्राणमय भाग्य पर चलते हुए

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभागभवेत् ॥

विश्व के प्राणीमात्र सुखी हों, प्राणी-मात्र नीरोग हो, सभी मंगलदर्शी हो, सभी सुखी हो । इसी प्रकार "पुमान् पुमांसं परिपातु विश्वतः" मानव मात्र को परस्पर रक्षा और सहायता करना मनुष्य का कर्त्तव्य है । "सत्कृष्णो ब्रह्मो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः" हम सभी मिलकर मनुष्यों में परस्पर सुमति और सद्भावना के विस्तार की उपासना करें । इस प्रकार की उदार घोषणाएँ वैदिक सस्कृति की हैं । अन्यान्य विश्व की संस्कृतियों में इसका अभाव ही है । उदाहरणतः यूनान में सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा, ईसा को फाँसी के तल पर बैठना पड़ा । मय संस्कृति का विनाश भी यूरोपियन ने किया । अतः यह मानना ही पड़ेगा कि वैदिक संस्कृति विश्व को सुपथ का मार्ग अपनाने का ही आदेश देती है—

"असतो मा सद्गमय,

तमसो मा ज्योतिर्गमय

मृत्योर्मा अमृतं गमयेत् ।"

समन्वयवाद एवं विचार सहिष्णुता भी भारतीय संस्कृति का एक आधार है जिसमें आर्य-अनार्य सघर्ष के उपरान्त अनार्यों का मिलन सहिष्णुता का ही परिचायक है, यही कारण है कि भारत अनेक जातियों का एक राष्ट्र है तथा अनेक धर्म शैव, शाक्त, वैष्णव, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि धर्मों का एक धर्म है, वह उसी प्रकार जैसे समुद्र अनेक नदियों (जल) का घर होता है—

त यथा सर्वात्मानसां समुद्रमेकायनम् ।

भारत में सभी धर्म एवं सभी जाति समान भाव में पसली एवं पूजनी हैं । आज की संस्कृति का निर्माण केवल देश से ही नहीं हुआ है अपितु आगमों से भी हुआ है । यह निगमागमगम्भिर संस्कृति है । भारत में प्राचीन ज्ञान से ही विचार सहिष्णुता एवं धार्मिक विश्वास तथा पूजा-विधियों को पुनः स्थापना प्राप्त है । इसका स्पष्ट उदाहरण आम्बेडकर के इन उदाहरण में प्राप्त है "एक सद्भिदा बहुधा वदन्ति" अर्थात् वह जाति एक ही है, किन्तु विद्वान् उग विभिन्न नामों से अभिहित करते हैं । योंही मैं भी इसी विचारधारा का प्रतिपादन हुआ है—"ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव ज्ञेयाभ्यहम्" अर्थात् जो विषय कर मैं मान करतें हैं, मैं उन्हें उसी रूप में जानूँ हुआ हूँ ।

वैदिक मन्त्रादि के मन्त्रोन्मीलन काल में मानव मात्र दो वर्गों में विभक्त था—आर्य एवं द्रविड़ । आर्य धर्म हम काल से एक था उसमें मान-मान, शोही-शोही का निकट सम्बन्ध था उनमें पूर्ण आध्यात्मिक ग्राह्यता थी, वे माना कि एक शक्ति का कर्ता है—अग्नि देता बंध है भोगी माना योगनहारी है, मैं बलिदा बनता हूँ । मन्त्रादि कुछ ऐसे मन्त्र भी प्राप्त होते हैं जो सामाजिक विज्ञान के सिद्धान्त में तथा सामाजिक वर्गीकरण के कारणभूत हैं । श्रुत्येदिक काल में कुछ एसी सामाजिक परिस्थितियाँ आईं जिनमें पुरुष-पुरुष वर्गों को अलग मिला, किन्तु वर्गों में विभक्त होने पर भी एक आस्था एक विश्वास एक उद्देश्य और पूर्णतः एकान्यता थी । Muir ने लिखा है कि श्रुत्येदिक काल में जातिप्रथा नहीं थी, पुरुष मूल में ब्राह्मण राजन्य वैश्य एवं शूद्र पार वर्गों का उद्भव है । पर यह मूल बहुवचन का है अतः श्रुत्येदिक के मूल में भाव का रचनाकार का विषय इसमें नहीं है, परन्तु आर्यों एवं द्रविड़ों में वर्ण (Colour) का आधार पर जातिप्रथा का उद्भव होता है । यह भी कहा जाता है कि त्रिम समय श्रुत्येदिक के अधिपति मन्त्रों का गुजन हो रहा था उस विश्वासमय व पविष्ट के समय में पुण्योत्थि-वर्ग या राजन्य-वर्ग परस्परगत न था । विराट् पुरुष ढाग चार वर्गों की उत्पत्ति का विवरण पुरुष मूल में प्राप्त है । उन्हीं के आधार पर इन वर्गों की गुणधर्मानुसार विभाजन परवर्ती काल में हम प्रचार दिया गया है—धार्मिक कृत्यध्वन्या, अध्ययनाध्यापन के लिए एक ब्राह्मण वर्ग बना, होतृ, पौतृ नेष्टृ, प्रसासृ, अप्यगृ, ब्रह्मा आदि सप्त पुण्योपादही में से होने थे । ब्राह्मण वर्ग के पारस्परिक विवाहादि सम्बन्ध उन्हीं के वर्ग में होने थे । किन्तु कभी-कभी दूसरे वर्गों में भी हो जाया करते थे । द्वितीय वर्ग राजन्य था, धार्मिक कृत्य के लिए ब्राह्मण । राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस राजन्य वर्ग का निर्माण हुआ जैसे तो आर्यों की भारत में प्रारम्भ से ही युद्ध करने पड़े थे अतः उस काल में सभी सैनिक थे; किन्तु कालान्तर में धार्मिक यज्ञों के कर्त्ता एक वर्ग का आविर्भाव हुआ तो धार्मिक धर्म के यज्ञ-यागादि की रक्षा के लिए द्वितीय राजन्य वर्ग का उद्भव हुआ । धार्मिक यज्ञों की रक्षा के लिए यह वर्ग शस्त्र धारण करता था, बनायों से आर्यों की रक्षा करता था । श्रुत्येदिक के एक मन्त्र में लिखा है कि आर्य सर्वतः शत्रुओं की घिरे हुए हैं, वे मानव नहीं हैं । इन परिस्थितियों में राजन्य वर्ग की सैनिक वर्ग की आवश्यकता नितांत अपरिहार्य

हम पूर्ण जीवन को प्राप्त करें। वे देव। हम कानों में मंत्र सुनें और बाँव
में भक्त हो दें। भगवान्! हम प्रेरणा दीजिये कि हमारा मन सर्वदा नम
माने का हो अनुसरण करे तथा भगवान्! हमें निरन्तर कल्याण की प्राप्ति कराइये।

वैदिक सस्कृति में मानव मान का मध्य विज्ञा का मध्य एकनाम है।
मान है—“वह्मन्मनस्यमुध्यते” तथा उस वस्तु की प्राप्ति का मापन है।
तपसा धोयते ब्रह्म। १।८ तथा तपसा कित्स्वियं हस्ति ॥

तप के द्वारा पाप नष्ट होते हैं। तप में हमारा तात्पर्य यम नियमा
पालन में है। यम-नियम भारतीय सस्कृति के आधारभूत तत्त्व हैं। इनके प
रिणति मानव जीवन-मान पशु जीवन हो है। निदिष्ट ब्रह्म अन्तरात्मा
विषय है।

उपरिनिदिष्ट तत्त्व वैदिक सस्कृति के आधारभूत सिद्धान्त हैं जिन
रचाली-मुलकन्याय में सक्षिप्त परिषय मान ही प्रस्तुत किया गया है। वैदिक
सस्कृति मानव को मानवता का संकेत देती है। वैदिक सस्कृति के ये तत्त्व
परमोत्कर्ष के धोरण हैं। इसीलिए यह सस्कृति विश्व की अग्राग्य सस्कृतियों
को देखते हुए आज भी जीवित है उगी वैदिक सस्कृति की उत्तराधिकारिणी
सस्कृति के लिए महाकवि इकबाल ने ठीक ही लिखा है—

मूनान मिद रोमां सब मिद गये जहाँ से।

कुछ बात है कि हस्ती मिदती नहीं हमारी ॥

हमारी यही अमर सस्कृति चिरकाल से विश्व का पथ-प्रदर्शन करती रही
है और आज भी नहीं; भविष्य में भी अधुण्य बनी रहकर विश्व का मार्ग
प्रदर्शन करे, यही एक कामना है।

प्रश्न—श्रग्वेद कालीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं
धार्मिक स्थिति तथा नैतिक आवश्यकता का विवेचन कीजिए।

उत्तर—

सामाजिक स्थिति

आर्य-अनार्य संघर्ष, आर्य-आर्य संघर्ष के पश्चात् आर्यों के समाज की जो
रूपरेखा तैयार हुई, यही उनकी विकसित सामाजिक व्यवस्था थी। आर्यों के
सामाजिक जीवन एवं संगठन पर सर्वाधिक प्रभाव आर्य-अनार्य सम्पर्क का जो
पड़ा है

वैदिक सभ्यता के नयनोन्मीलन काल में मानव मात्र दो वर्गों में विभक्त था—आर्य एवं अनार्य । आर्य धर्म इस काल में एक था, उसमें खान-पान, रोटी-वेटी का निकट सम्बन्ध था, उनमें पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रता थी, जैसा कि एक ऋषि का कहना है—“मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता पीसनहारी है, मैं कविता करता हूँ ।” तथापि कुछ ऐसे तत्त्व भी प्राप्त होते हैं जो सामाजिक विकास के मिद्वान्त में तथा सामाजिक वर्गीकरण के कारणभूत हैं । ऋग्वैदिक काल में कुछ ऐसी सामाजिक परिस्थितियाँ आईं, जिनसे पृथक्-पृथक् वर्गों की जन्म मिला; किन्तु यहाँ में विभक्त होने पर भी एक आस्था एक विश्वास एक उद्देश्य और पूर्णतः एकात्मकता थी । Muir ने लिखा है कि ऋग्वेद काल में जातिप्रथा नहीं थी, पुरुष मूल में ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य एवं शूद्र चार वर्गों का उल्लेख है । पर यह मूल बहुलवाद का है अतः ऋग्वेद के मुख्य भाग के रचनाकाल का चित्रण इसमें नहीं है, परन्तु आर्यों एवं दामो में वर्ण (Colour) के आधार पर जातिप्रथा का उदय होता है । यह भी कहा जाता है कि जिस समय ऋग्वेद के अधिकांश मन्त्रों का सृजन हो रहा था उस विश्वामित्र व बशिष्ठ के समय में पुरोहित-वर्ग या राजन्य-वर्ग परस्परगत न था । विराट् पुरुष द्वारा चार वर्गों की उत्पत्ति का विवरण पुरुष मूल में प्राप्त है । उन्हीं के आधार पर इन वर्गों की गुणकर्मनुसार विभाजन परवर्ती काल में इस प्रकार किया गया है—धार्मिक कृत्यव्यवस्था, अध्ययनाध्ययन के लिए एक ब्राह्मण वर्ग बना, होतृ, पोतृ नेष्टृ, प्रशास्त्र, अध्वर्यु, ब्रह्मा आदि सप्त पुरोधा इन्हीं में से होते थे । ब्राह्मण वर्ग के पारस्परिक विवाहादि सम्बन्ध उन्हीं के वर्ग में होने थे । किन्तु कभी-कभी दूसरे वर्गों में भी हो जाया करते थे । द्वितीय वर्ग राजन्य था, धार्मिक कृत्य के लिए ब्राह्मण । राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस राजन्य वर्ग का निर्माण हुआ जैसे तो आर्यों की भारत में प्रारम्भ से ही मुँह करने पड़े थे अतः उस काल में सभी सैनिक थे; किन्तु कालान्तर में धार्मिक यज्ञों के चर्त्ता एक वर्ग का आविर्भाव हुआ तो धार्मिक धर्म के यज्ञ-यागादि की रक्षा के लिए द्वितीय राजन्य वर्ग का उदय हुआ । धार्मिक यज्ञों की रक्षा के लिए यह वर्ग शस्त्र धारण करता था, अनार्यों से आर्यों की रक्षा करता था । ऋग्वेद के एक मन्त्र में लिखा है कि आर्य सर्वतः शत्रुओं की घिरे हुए हैं, वे मानव नहीं हैं । इन दोनों में राजन्य वर्ग की सैनिक वर्ग की आवश्यकता निदान्तर अतिरिक्त

पी, नेवी के बीच में बसाई जाती थी। भूमि विचारण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भूमि अद्विष्ट थी। मन्मता का बन्धन जब एव पशु समुदाय की अधिकता के अनुसार होता था। पिता की मन्मता का अधिकारी पुत्र ही होता था, पुत्री नहीं, किन्तु पिता की एकमात्र मन्मता होने पर वह सम्पत्ति की अधिकारिणी होती थी। दम्पत्य पुत्र प्रदायी। एक बात यह विशेष थी कि मन्मता पर परिवार प्रदायी। मन्मता प्रदायिनी वस्त्र करना पड़ता था, जो कि पारिवारिक वस्त्र का कारण बनता था। भ्रान्त (भ्रमण करने वाला) पिता के बाद दम्पत्य का वस्त्र होता था। भ्रान्तों की स्थिति अच्छी नहीं थी, भाई-दत्त की जाती निषिद्ध थी। दम्पत्य अज्ञान था। वस्त्र के वस्त्र करने में स्वयंसेवा थी। एक बात और यह विशेष थी कि परिवार में पुत्र की कामना अधिक थी।

आर्यों का सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार का था कि नारी का उमर महत्त्वपूर्ण स्थान था। कुमार अस्मिता नव वह पिता, भ्राता के मरक्षण में रहती थी। दम्पत्य पशु पति के, पति के अभाव में पुत्र के। पदा-प्रथा नहीं थी, स्त्रियों की शिक्षा हो जाती थी, वे विदुषी होती थी, विद्या के क्षेत्र में वे पुरुषों से पीछे नहीं थी, किन्तु गणक्षेत्र में उनका प्रवेश नहीं होता था, वैसे तो ऋग्वेद में विष्णुता नामक एक स्त्री गुड में जाती है तथा घायल होने पर अश्विनकुमारों ने उसकी चिकित्सा की थी, का उल्लेख मिलता है। विदुषी एव वीर स्वभाव की नारियों को पूर्ण स्वतन्त्रता थी, स्वयंवर प्रथा का तो हम उल्लेख ऊपर कर ही चुके हैं इसी के साथ नारी अपने रूप पर गर्व भी किया करती थी; अतः नारी-सौन्दर्य एव सौन्दर्यानुभूति की प्रधानता थी। आदर्श विवाह केवल एक माना जाता था, विवाह पर आज के समान उत्सव मनाये जाते थे। बरात पुरोहित, अग्निपरिक्त्रमा आदि सभी कुछ होता था। बधुओं का अत्यधिक सम्मान था, उनकी मङ्गलकामना सर्वत्र होती थी—“हे बधू! अपनी सास-ससुर को वशीभूत कर लो, अपनी मनद तथा देवरो के मध्य रानी की भाँति सुशोभित हो।”

आर्यों के वस्त्र मुनानुवृत्त ही थे, वे तीन प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, एक तो नीवी अर्थात् धोती, दूसरा, वास और तीसरा, अचिवास। ऊनी तथा सूती दोनों ही प्रकार के वस्त्रों का प्रचलन था। धनसम्पन्न व्यक्ति स्वर्णप्रयित वस्त्र धारण करते थे। उत्सवों पर उज्ज्वल एवं विशेष वस्त्र धारण करने की प्रथा

थी। आभूषण प्रथा भी प्रचलित थी, आभूषणों में कुण्डल, हार, बंगद, बल्ल गजरे आदि प्रमुख थे। नारियाँ साज-शृङ्गार भी खूब करती थी क्योंकि तेल-कन्या सभी का उत्प्रेक्ष्य मिलता है। पुरुष भी बड़े-बड़े बाल रखते थे दाढ़ी रखने की प्रथा थी, कुछ व्यक्ति दाढ़ी मुढ़वा भी देते थे। सम्पूर्ण आर्य जाति स्वच्छ जीवन बिताना चाहती थी ऋग्वेद में एक स्त्री चार वेणियों को रखती थी।

भोजन में दूध महत्त्वपूर्ण था, दही-घृत का भी प्रयोग होता था "धीर-पशवमोदरम् भी था। पनीर भी भक्ष्य का। रोटियाँ, चावल, धी के साथ खाये जाते थे। सम्भवतः वलि आदि ने अवसर पर मृत पशुओं—भेड़, बकरी आदि का मांस भक्ष्य था। मांस के लिए तो अज्या शब्द का प्रयोग हुआ है। मुरा-सुन्दरी का भी चमरकार प्रचलित था। अतः यदा-कदा समाज में दुराचार भी घुसने को मिल जाता था। मधुर पेय पदार्थ सोम का जिसके गुणगान में ऋग्वेद का नवम मण्डल बरा हुआ है।

आमोद-प्रमोद के साथ-साथ रथ-दौड़, घुड़-दौड़, नृत्य, संगीत प्रमुख थे। जुआ भी प्रचलित था। जुआरी की दुर्दशा का वर्णन प्राप्त भी होता है। पुरुष और स्त्रियाँ नृत्य भी किया करते थे। वाद्य-यन्त्रों में हुन्तुमी, कर्करा, वेणु, नाडी आदि का उल्लेख मिलता है।

वैदिक काल की सामाजिक स्थिति का अध्ययन कर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि युगानुसार आर्यों की सामाजिक स्थिति अच्छी थी, नैतिक स्तर उन्नत था। मनुष्य सदाचारी थे। समाज में सुख-शान्ति थी।

राजनीतिक स्थिति

भारतीय सभ्यता के इतिहास में राजसत्त्वा चिरकाल से चली आ रही है। वैदिक काल में भी इसकी महत्त्वपूर्ण स्थिति थी। वेद-ग्रन्थों को देखकर हमें यह भी आभास मिलता है कि उस काल में जनसङ्घ को भावना और वनरा का भी अपने राज्य-शासन में महत्त्वपूर्ण स्थान था। राष्ट्रीय उन्नति के लिए सर्वांगीण उन्नति की सर्वत्र कामना है। कुछ मिलानकर हम यह कह सकते हैं कि वैदिक भारत की शासन-व्यवस्था सुसंगठित थी। राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए हम समस्त शासन-व्यवस्था पाँच विभागों में विभक्त करेंगे—(१) कुटुम्ब, गृह या कुल, (२) ग्राम, (३) विष, (४) जन, (५) राष्ट्र। कुटुम्ब—ऋग्वेदिक कालीन कुटुम्बिक जीवन अत्यधिक सुगठित

या। कुटुम्ब ही राष्ट्र के शासन की इकाई था। कुटुम्ब का वृद्ध व्यक्ति गृहपति था। प्रत्येक कुटुम्बिक समस्या का समाधानकर्त्ता भी यही था। प्राचीन काल में प्रायः ग्राम के ग्राम एक ही कुटुम्ब के सदस्य होते हैं। ग्राम—जब कभी कई कुटुम्ब एक ही स्थान पर रहने लगते थे, तब वे ग्राम कहनाते थे, उन सभी व्यक्तियों को सम्मिलित व्यवस्था के लिए एक नये अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। उसका नाम ग्रामणी था। ग्रामणी के निर्वाचन का आधार क्या था इसका ऋग्वेद में किसी प्रकार का संकेत नहीं मिलता है, किन्तु शासन व्यवस्था में ग्रामीण का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान था। ऋग्वेद में व्रजपति शब्द का प्रयोग हुआ है। सम्भवतः वह ग्रामणी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। विश—विश के सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिर भी एक स्थान पर यह आभास मिलता है कि विश एक वर्ग-विशेष था। विश का प्रधान विशपति कहलाता था। इसी विश से वैश्य जाति का उद्भव माना जाता है। कई विश मिलकर जन बनते थे। जन—का प्रधान गोप कहा जाता था, गोप का शासन व्यवस्था में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान था। देश के लिए राष्ट्र शब्द का व्यापक प्रयोग मिलता है। राष्ट्र शब्द में यह अनुमान सहज ही किया जाता है कि उस समय में शासन व्यवस्था सुविकसित स्थिति में थी। सघातक सरकार होने की भी सम्भावना की जा सकती है। राजा ही राष्ट्र की शासन-व्यवस्था का सर्वोच्च तथा कर्णधार होता था। ऋग्वेद में राजा शब्द का व्यापक प्रयोग हुआ है। यजुर्वेद के एक उल्लेख के अनुसार राजा की स्थिति प्रजा पर निर्भर होती है “विशिराजा प्रतिष्ठितः” तथा हे राजन् ! तुम प्रजाओं द्वारा राज्य शासन के लिए चुने जाओ—तब किसी वृक्षों राग्याय” अथर्ववेदीय यह उद्धरण भी इसी भाव को पुष्ट करता है कि राजा ही राष्ट्र का अधिकारी होता था, प्रजा का उसमें महत्त्वपूर्ण स्थान था। राजा शब्द की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, किन्तु ऐनरेय तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में दो कथाएँ जानी हैं जिनसे राजा के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश पड़ता है। ऐनरेय ब्राह्मण में लिखा है कि देवामुर मराम में अमुर विजयी हुए। उस समय देवों ने कहा कि हमारी पराजय का मुख्य कारण राजा का न होना ही है। इसलिए हमें राजा का निर्माण करना चाहिए, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है कि

देवगुरु मन्त्रों से देव-पुत्र अथवा सोमों से ही माने-माने के राजाओं के को जितने विराट् किन्तु राजा के अधीन में कुछ कर्म द्रो गढ़ना था? आगे देवगुरुओं से कहा कि राजा के विना कुछ अर्थसम्पत्ति के बिना देवों ने मन्त्रों को उन्हीं से माना होने को उचित नहीं माना किन्तु मान्यता की। इन दोनों मान्यताओं में हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचा है कि आपोम काल में कुछ मन्त्रों के लिए किसी जलमयान्त्र के अन्तिम को मान्यता प्राप्त होती थी। वही मन्त्र का भार लेकर न केवल गौतमिक मन्त्रों में अतिशय धन संपन्न, गौतमिक मन्त्रों में गौतमिक मन्त्रों में भी करता था। श्रद्धा के विषय, धर्म, धर्म, धर्म आ देवताओं में माने राजा के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, उससे प्राप्त हो है कि वे राजा वैभवासी होने थे। इनका सम्बन्ध सर्वत्र अतिशय या श्रद्धा के मन्त्रों में राजा की महानता, वैश्वी अधिकार, शक्ति, मान्यता आ की पुष्टि होती है। राजा ही व्याप करता था, यही दण्ड देता था, पुत्रों का भी माने मान्यता के लिए उपयोग करना था। राजा प्रजापालक, दीनपाल था, उसे जनता के उपहार भी मिलता था। श्रद्धा के काल में शासन था। राजा वैभवासी थे, महान् स्तम्भों से निर्मित स्वर्णमय भव्य एवं सुन्दर महल उनके निवास-स्थल थे।

श्रद्धा के अध्ययन करने पर हमें कुछ अन्य शब्द भी मिलते हैं जिनका राज्य-शासन में योगदान स्वीकार किया जा सकता है। राजन्य—शब्द इसी प्रकार का है, इस शब्द का वेद में अत्यधिक प्रयोग किया गया है जिसका तात्पर्य जमींदार या राजा होता है। राजन्य निश्चित ही राजा के सहायक होते थे, स्वयं भी प्रजाहित में समग्न रहते हैं। अधिक कहें तो राजन्य ही परवर्ती काल में क्षत्रिय कहे जाने वाले वर्ग के पूर्वज थे। 'सच्चाट' शब्द भी अनेकाने वेद में प्रयुक्त हुआ है। सम्भवतः यह किसी चक्रवर्ती राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है; किन्तु प्रमाणाभाव में निश्चयपूर्वक रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता है। उस काल में राजाओं को सहायता या मन्त्रणा देने के लिए मन्त्री भी होते हैं। अधिकतर मन्त्री पुरोहित वर्ग के ही थे। इन राजा के सहायकों में सर्वप्रधान पुरोहित होता था, वह राजा के सभी कार्यों में सहायक होता था। यज्ञ कार्य सहायक पुरोहित या पुरोधा होते थे। यही पुरोहित राजा का अभिन्न हृदय, मित्र, पथ-प्रदर्शक, रणक्षेत्र का साथी, भण्डार तथा स्तुतिकर्ता भी होता था। जहाँ पुरोहित एक ओर धार्मिक कृत्यों में प्रधान सहायक होता था वहीं

यह युद्ध एवं राज्य शासन में भी राजा का हाथ बँटाया करता था। कीय ने लिखा है—

“पुरोहित राजा के साथ रणक्षेत्र में जाता था और अपनी प्रार्थनाओं व मन्त्रों द्वारा राजा की विजय का यत्न करता था, अपनी इस सेवा के लिए अनेकश पुरस्कृत भी होता था।” इसलिए यह कहा जा सकता है कि पुरोहित एक प्रतिष्ठापन्न सम्पन्न व्यक्ति होता था। युद्ध-संचालन के लिए एक सेनापति या सेनाध्यक्ष की सत्ता का भी संकेत हमें वेद-मन्त्रों में मिलता ॥ जिसकी नियुक्ति सम्भवतः राजा स्वयं ही करता था। ऊपर हमने ग्रामणी का उल्लेख किया है। ग्रामणी के कुछ अन्य सहायक या उची वर्ग के ‘उपस्थि’ तथा ‘हम्प’ नामक पदाधिकारी भी होने थे। राज्य शासन-व्यवस्था के लिए समाचार वाहक दूत भी होते थे जो कि वृद्धि-सम्पन्न एवं कार्य-कुशल तथा राजा के प्रिय जन थे। अन्तु, हम यह सकते हैं कि उस सभ्यता के अक्षिण प्रमान में आर्यों ने अपनी राजनैतिक स्थिति दृढ़ बनाने के लिए मुष्तामन के लिए समुचित व्यवस्था कर रखी थी। वेद के मन्त्रों में हम सभा, समिति एवं सभ्य तीन शब्दों का जोर भी उल्लेख मिलता है जो कि प्रजा का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयाँ थीं। इन सभा एवं समिति के प्रधान पद का अधिकारी राजा ही होता था। मुद्ग-क्षिप ने लिखा है कि सभा में उच्च कुल के व्यक्ति भाग लेते थे तथा समिति में जनसाधारण, विन्तु सिमर ही कुछ अपनी भिन्न मान्यता है। उसके अनुसार समिति में सम्मेलन जनता भाग लेती थी, विन्तु सभा केवल राजा के लिए होती थी। इस सम्बन्ध में कीय ने अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त किये हैं—

“समिति सम्पूर्ण जाति के लोगों के लिए जनता की बैठक थी और सभा समिति के एकत्र होने का स्थान था जहाँ सामाजिक बैठके होती थी।” हाँ, एक बात स्पष्ट है कि य. ए. सभ्यता के सदस्य की सभ्य कहा जाता था। निष्कर्ष यह है हम यह सकते हैं कि राज्य-संचालन के लिए सभा एवं समिति आवश्यक तत्व थे जो कि शासन-व्यवस्था में अपना योगदान देते थे। निरदुग होते हुए राजा पर कभी-कभी प्रतिवन्ध भी सदाती थी।

वैदिक काल में राज्यशासन के संचालन के लिए न्याय-व्यवस्था भी थी। हाँ, एक बात उस न्याय व्यवस्था की विशेष थी। वह यह कि दण्ड कटोर था, मृत या बड़ला मृत ही था। मनुष्य की कीयत भी निश्चित थी। वैदिक न्याय-व्यवस्था की कटोरता का संकेत हमें अनुस्मृति से मिल जाता है। अथर्व

2

3

4

5

6

7

8

9

के बाद घोड़े का भी महत्वपूर्ण स्थान था। घोड़े युद्ध के अतिरिक्त रथों के चालने के काम में आते थे।

आर्यों का जीवन कृषक जीवन था। पशुपालन के अतिरिक्त उनकी जीविका का साधन कृषि थी। कुछ ऐतिहासिकों का कहना है कि कृषि आर्यों का प्राचीनतम व्यवसाय है जो कि सर्वथा मूल्य है। हम ऋग्वेद में 'कर्मण' शब्द अनेकत्र मिलता है। 'कर्मण' शब्द भारतीय ईरानी आर्य कृष् धातु से निष्पन्न मानते हैं। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि इन दोनों जातियों के विभाजन से पूर्व भी कृषि-कर्म प्रधानता प्राप्त कर चुका था। यद्यपि आज की भाँति ही बैलों से हल जोते जाते थे, किन्तु हलों में छ, आठ, बारह बैल तक जोड़ दिये जाते थे। उस काल में प्रधान खेती 'यव' तथा 'धान्य' की होती थी। यही आर्यों के प्रिय भोजन के अन्न थे। सिंचाई व्यवस्था के लिए कुँआ का निर्माण किया जाता था। ऋग्वेद के दशम मण्डल के एक मन्त्र में लिखा है कि कूप से जल निवास कर एक बड़े तालाब या नहर में सिंचाई के लिए भर दिया जाता था। कुस्य (नाली) तथा झीलों से सिंचाई का कार्य होता था। अच्छी फसल पैदा करने के लिए उस समय खाद का भी प्रयोग किया जाता था, खाद को 'करिय' कहते थे। आशय यह है कि अच्छी प्रकार से जुताई-बुआई करके खाद द्वारा खेतों को उर्वर बनाया जाता था, सिंचाई की व्यवस्था भी थी और वैदिक आर्य अच्छी खासी फसल पैदा कर लेते थे। फसल तैयार होने पर स्त्रिणी (हसिया) से उसे काटते थे। उसका गट्ठर या बोझ बनाते थे। अन्न को एकत्र कर रोदकर धान्यकृत (ओसाते) करते थे और अपनी फसल तैयार कर घर ले आते थे। यत्र-तत्र फसल को हानि पहुँचाने वाले कीड़े-मकोड़ों का भी वेद में उल्लेख मिल जाता है। कभी-कभी अनावृष्टि एवं अतिवृष्टि भी शस्य को क्षति पहुँचा देती थी।

निम्न वर्ग के व्यक्ति अपने जीवन-यापन के लिए आखेट भी किया करते थे जो कि उनके जीवन के मुख्य कार्यों में से एक था। शिकारी धनुष-बाण एवं जान का उपयोग करते थे। जाल से सिंह के पकड़ने का वर्णन भी मिलता है। खन्दक में हिरन को गिराकर तथा कुत्तों द्वारा मूँदर का शिकार भी किया जाता था। चिड़िया जाल में फसाई जाती थी। हाथियों को वश में करने के लिए पालतू हाथियों का उपयोग किया जाता था। बाण के द्वारा मँसे का शिकार होता था।

पशुओं के लिए बन्दीपशु भी थे। अशास-विहित के लिए वन एवं जंगल मानवों के शिकार-क्षेत्र भी थे।

वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय पशु पालने का और कभी-कभी वन, शर, वन्य के पशुओं का भी शिकार भिन्न जगह है, किन्तु इन व्यवसायों का साथ करने पर उन्हें कठोर श्रम भी दिना जाता था। व्यापार-व्यवसाय का यह प्रथम प्रमाण था कि वैदिक समाज मुख्यतः पशुपालक था।

पुत्र -- भावों को पुत्रवश कदा जाता था, यह उनका एक निमित्त पुत्र था। ऋग्वेद में हमका पशुओं के उल्लेख हुआ है। पुत्र विशेषतः आत्मरक्षा, विद्वत् तथा सांस्कृतिक प्रगति के लिए किया जाता था। सेना में वैदिक तथा पशु का प्रमुख स्थान था। यशों में से, तीन, चार एक भवन जोते जाते। ऋग्वेद-काशी में अश्वों में धनुष, बाण, कवच, हस्तधनु (बाहुधनु), तथा भागा, बड़ी आदि थे, किन्तु इन सामान्य अश्वों से भी पुत्र बनकर वीर्यवान् होते थे। राजा के नेतृत्व में सेना आक्रमण करती थी, पुरोहि उल्गाह-वर्षण एवं अपने पशु की रक्षण के लिए प्रार्थनाएँ करते थे। इस प्रकार हम यह कहते हैं कि भावों ने अपने मुक्त एवं मानव के लिए एक सुपरिमाण आवश्यकता का निर्माण किया था।

आर्थिक स्थिति

वैदिक भावों के समस्त जीवन पर दृष्टि निक्षेप करने पर हम यह सकते हैं कि वे राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन में पर्याप्त विकास कर चुके थे। उनका जीवन मुख्यतः स्थित जीवन था। इसलिए वैदिक भावों को हम मुक्त एवं सत्य जातियों के समान ही आर्थिक जीवन के विकास के लिए पशुपालन, कृषि, गृह-उद्योग-मन्थे तथा व्यापार करते हुए पाते हैं।

भावों की आर्थिक अवस्था का मूलाधार पशुपालन ही था, सांठ एवं बैलें से कृषि की जाती थी। ये पशु अन्न एवं भोज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का भी कार्य करते थे। अन्य पालतू पशुओं में भेड़, बकरा, बकरी, गधे तथा कुत्ते प्रमुख थे लेकिन सर्वाधिक महत्व गाय को दिया गया था। इन पशुओं के लिए चरागाह एवं चरवाहों का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिल जाता है। इन पशुओं के स्वामित्व के चिह्न के लिए कानों पर चिह्नकित रहता था। उस काल में प्रायशः पशुहरण किया जाता था। पशु घन में गाय

साद घोड़े का भी महत्वपूर्ण स्थान था। घोड़े युद्ध के अतिरिक्त रथों के खींचने के काम में आते थे।

आर्यों का जीवन कृषक जीवन था। पशुपालन के अतिरिक्त उनकी जीविका का साधन कृषि थी। कुछ ऐतिहासिकों का कहना है कि कृषि आर्यों का प्राचीनतम व्यवसाय है जो कि संबंधी सत्य है। हमें ऋग्वेद में 'कर्पण' शब्द अनेकाने मिलता है। 'कर्पण' शब्द भारतीय ईरानी आर्य कृष् घातु से निष्पन्न मानते हैं। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि इन दोनों जातियों के विभाजन से पूर्व भी कृषि-कर्म प्रधानता प्राप्त कर चुका था। यद्यपि आज की भाँति ही जलो से हल जोते जाते थे; किन्तु हत्ती में छ, आठ, बारह बैल तक जोड़ दिये जाते थे। उस काल में प्रधान खेती 'यव' तथा 'धान्य' की होती थी। यही आर्यों के प्रिय भोजन के अंग थे। सिंचाई व्यवस्था के लिए कुँओ का निर्माण किया जाता था। ऋग्वेद के दशम मण्डल के एक मन्त्र में लिखा है कि ब्रूय से जल निकाल कर एक बड़े तालाब या नहर में सिंचाई के लिए भर दिया जाता था। कुल्य (नाली) तथा झीलो से सिंचाई का कार्य होता था। अच्छी फसल पैदा करने के लिए उस समय खाद का भी प्रयोग किया जाता था, खाद को 'करिष' कहते थे। आशय यह है कि अच्छी प्रकार से जुताई-बुआई करके खाद द्वारा खेतों को उर्वर बनाया जाता था, सिंचाई की व्यवस्था भी थी और वैदिक आर्य अच्छी खासी फसल पैदा कर लेते थे। फसल तैयार होने पर स्त्रियाँ (हमिया) से उसे काटते थे। उसका गदगद या बोझ बनाने में। अन्न को एकत्र कर रोदकर धान्यकृत (ओसाते) करते थे और अपनी फसल तैयार कर पर ले खाते थे। यत्र-तत्र फसल को हानि पहुँचाने वाले कीड़े-मकोड़ों का भी बेश म उल्लेख मिल जाता है। कभी-कभी अनावृष्टि एवं अतिवृष्टि भी तत्स्य को क्षति पहुँचा देती थी।

निम्न वर्ग के व्यक्ति अपने जीवन-चारण के लिए आश्रित भी किया करते थे जो कि उनके जीवन के मुख्य बायों में से एक था। विद्यापी, अनुप-बाण एवं जाल आ उपनोद्य करते थे। जाल से उड़ू व पकड़ने का यत्न भी मिलता है। खान्दक में हिरन को गिराकर तथा बुनो द्वारा मूँवर का जिकार भी किया जाता था। चिड़िया जाल में पकड़ा जाती थी। हाथियों का बल में करन व लिए पालतू हाथियों का उपयोग किया जाता था। बाण व द्वारा शिकार का शिकार होता था।

वैदिक काल में विभिन्न प्रकार की दस्तकारी का भी उत्पन्न निर्यात है। उम्र समान में बड़ों का आदरपूर्ण स्थान था। पत्रोक्त बड़ गुड आदि के निर्यात वसता था तथा हृदि नारि के लिए बाड़ों व हुन बनाता था। वह लकड़ों पर नक्काशी का कार्य भी किया करता था। पाण्डुर और लोहार को स्नान में विशेष स्थान प्राप्त था। आय पोंढ़ने के लिए पने का प्रयोग होता था। द्विष्यकार द्विष्य में आभूषण बनाता था। ऋग्वेद में यह भी पता चलता है कि मित्रा नमो नरियो म र्वर्णं प्राप्नोति, इमीनित् मित्रु को स्वर्ग प्राप्तिया भी रहा है। कभी-कभी भूमि में गोना भी निकाला जाता था। आशय क्या था? यह अनिश्चित है। उम्र समान का पोषा व्यक्ति चर्मदार या निते पमदा पकाने की कला का जान था, जो कि पमदे से विभिन्न चीजों का निर्माण करता था। मित्रिया कददा घोने, चुनने तथा पटाई बनाने का कार्य करती थी। इन सभी कार्यों को करने वालों को हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता था जैसा कि आज के समाज में देखा जाता है। विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र था। वेद में एक स्थान पर वर्णन मिलता है कि—“मे कवि हूँ, मेरे पिता बंद्य हूँ और मेरी माता पोतनहारिन है।” दास अपने स्वामी के कार्यों में सहायता करते थे, चाहे वे कार्य कृषि के हो, औद्योगिक या पशुपालन सम्बन्धी हो क्यों न हो। मत्स्य पालन का स्पष्ट वर्णन वेद में नहीं है और न सामुद्रिक व्यापार में ही आर्य कुशल थे; किन्तु नदी पार करने के लिए नाव का प्रयोग होता था।

व्यापार के क्षेत्र में आर्यों ने उस युग में जो उन्नति की, वह सीमित साधनों के देखते हुए पर्याप्त थी। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के व्यापार उस युग में चलते थे। आर्यों ने सिक्कों का भी निर्माण किया था। कुछ विद्वानों ने ‘निष्क’ को एक सिक्का कहा है। दूसरे कुछ व्यक्ति उसे एक आभूषण कहते हैं। अधिकतर विनिमय प्रथा द्वारा ही व्यापार होता था। ऋग्वेद में इन्द्र की एक मूर्ति का मूल्य गायें लिखा है। ऋग्वेद में वणिक शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि व्यापारी का ही परिचायक है। ऋग्वेद में एक स्थान पर सोदा तय करने में पटा-बढ़ी करने का सुन्दर वर्णन आया है, जहाँ यह भी लिखा है कि तय किये हुए सोदे का निर्वहण आवश्यक था। ऋण के सेन-देन का भी वर्णन मिलता है। पशु भी धन था, अश्व को भी धन सेना देन का भी धन की सजा दी है। योग्य पुत्र भी धन बताया गया लिखा है। वीर को भी धन की सजा दी है। योग्य पुत्र भी धन बताया गया

है। कुल बिनाकर यह कहा जा सकता है कि वैदिक भारत में अधिक विपमता न थी, जन जीवन गुणमय था।

धार्मिक स्थिति

वैदिक काल भारतीय आर्यों का स्वर्णिम प्रभाव है। उस स्वर्णिम काल में ही उन्होंने अप्सारात्म जगत् में प्रथम पदार्पण किया था, किन्तु इस स्वर्णिम उदयकाल में ही आर्यों ने जो उन्नति एवं विकास किया था, तदनुसार उनकी मान्यताएँ—आस्थाएँ आज तक अविचल रूप में प्रतिष्ठित हैं। मेरा तो अपना विश्वास है कि वैदिक काल में आध्यात्मिक क्षेत्र में जो अभ्युत्थान हुआ, उसके पीछे गतावस्थों की शिक्षा, योग्यता एवं मान्यताओं का योग है जिनके योग से आर्यों ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा का परिचय दिया है।

वैदिक शिक्षा का आदर्श महान् था, प्राप्त परम्परा, सम्म्यता एवं सस्कृति की रक्षा इस शिक्षा का उद्देश्य था, ब्राह्मण गुरु था, शिक्षक था, उनके घर तथा आश्रम शिक्षालय थे। श्रुति का अध्ययन श्रवण करके ही होता था। शिक्षा पद्धति में तर्क का महत्त्वपूर्ण स्थान था। आत्मशिक्षण, आत्मानुभूति की प्रधानता थी। इस प्रकार गुरुचरण मुधूपा, तप एवं त्याग तथा श्रवण, मनन, निदिध्यासन उस शिक्षा के आदर्श थे। इन आदर्शों से निमित्त आर्यों का धर्म एवं दर्शन अद्वितीय था। वैदिक जीवन में पुरोहितों का महत्त्वपूर्ण स्थान था, ऋग्वेद में प्रतिबिम्बित धार्मिक जीवन में आदिवासियों का सा विश्वास नहीं है अपितु पुरोहितों के चिरचिन्तन की साधना की छाप है। मनुष्य प्रकृति के निकट था, अतः सर्वप्रथम प्रकृति की उपासना होती थी। ऋग्वेद में तृतीय देवों का उल्लेख है। परवर्ती साहित्यों में प्रजापति आदि देवों का और भी विकास अवधाय है। मुख्य देवता घी, पृथ्वी, वरुण, इन्द्र की पूजा होती थी। पाँच सौर्य देवता ये—सूर्य, सविता, मित्र, पूषन्, विष्णु। शिव रद्र के नाम से कथित हैं। अश्विनी, मरुत, धातु, वात, पर्जन्य, उषा भी ऋग्वेदकालीन देवता थे। इन देवों में से इन्द्र, अग्नि, सोम को लक्ष्य कर पर्याप्त मूर्तों का सृजन हुआ है। सूर्य को भी अनेक नामों से याद कर उसे महत्त्व प्रदान किया गया है। कुछ मायात्मक देवता थे, जैसे—श्रद्धा, मन्यु, प्रजापति, आदित्य तथा अदिति। परवर्ती साहित्य में यही भावात्मक देव प्रजापति अत्यधिक महत्त्व प्राप्त करता है। वैदिक Theology की प्रकृति देवताओं को युगल या समूह रूप से बहने की भी रही है; जैसे—मित्रावरुणों, धावा पृथ्वी तथा समूह रूप

महायक थे—अग्निदेव को रखन, घर का स्वामी तथा निकट सम्बन्धी कहा गया है। यही नहीं, वह तो वृषानु, मित्र, पिता, भ्राता, पुत्र तथा सर्वपालक भी है। इसी प्रकार इन्द्र की पिता, रखक, धनदाता आदि रूप से प्रशंसा की गई है। मनुष्य अपने देवों को प्रसन्न रखने के लिए प्रार्थनाएँ करते थे। दूध, घृत, मोम तथा अन्य खाद्यान्न उनके नाम से यज्ञों में हविष्य देते थे, यज्ञों को प्रधानता प्राप्त थी, आहूण नाम में तो यज्ञ ही सर्वस्व थे। यज्ञों से होता नामक ऋत्विज मन्त्र पाठ करता था, अध्वर्यु शारीरिक क्रियाएँ करता था, उद्गाता नामक ऋत्विज उच्च स्वर में सामगान करता था, ब्रह्मा नामक ऋत्विज ममस्त क्रिया-बन्नाप को देखरेख करता था।

दर्शन—भारतीय दर्शन का उदय भी ऋग्वेद के दशम मण्डल में इष्टिगोषर होना है। बहुदेवतावाद के विषय में प्रश्न उठाया गया है। विश्व की एकता का प्रतिपादन किया गया है। अमन् में मत् के उत्पन्न होने की बात कही गई है। सर्वप्रथम जल की उत्पत्ति हुई, फिर तेज की उत्पत्ति हुई है। धीरे-धीरे समग्र सृष्टि उत्पन्न हुई। इस विषय के अनेक मन्त्र लिखते हैं, जिनमें सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया की ओर सकेन किया गया है। सृष्टि की रचना विश्वकर्मा या हिरण्यगर्भ से कही गई है। पुरुष सूक्त में पुरुष के यज्ञ से विश्व की उत्पत्ति बतलाई गई है। मृत्यु के उपरान्त शव जलाए जाते थे अथवा गाढ़ दिए जाते थे। यदि जलाए भी जाते थे तो उनकी भस्म गाढ़ देते थे। सनीदाह नहीं होता था यद्यपि यह अज्ञान न था।

प्रश्न—वैदिक सस्कृति में नैतिक मूल्यों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।

Give an estimate of moral values in Vedic Culture

—आ० वि० वि० १५

उत्तर—

नैतिक आदर्श

वैदिक साहित्य में नैतिक आदर्शों पर बल दिया गया है। नैतिक आदर्शों की महानता पर ही धर्म की श्रेष्ठता प्रतिष्ठित थी। केवल कोरा दर्शन ही सब कुछ नहीं था, नैतिक आदर्श ही मानवता के निर्माण में महायक होते थे। ऋग्वेद में लिखा है कि देवता मित्र, वरुण, अमृत को जीतकर ऋत का पालन करते हैं। वरुण अमृत से घृणा करते हैं और ऋत को वृद्धि करते हैं। देवता ऋत होते हैं, ऋत को पालते हैं तथा अमृत से सर्वथा घृणा करते हैं।

यजुर्वेद के भातीसवें अध्याय में दूसरे के घन के लिए तातव का निषेध किया गया है, 'मागृषः कस्यस्विद्धनम्'। उपनिषदों में आचार्य शिष्य को जो उपदेश देता है, वह नैतिकता की चरम सीमा का उपदेश है—सत्य बोलो, धर्म का मापरण करो। स्वाध्याय में आत्मसत्य मत करो। सत्य से विचलित नहीं होना चाहिए। धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए अर्थात् सत्य एवं धर्म के पालन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय और उपदेश सुनने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। माता के भक्त बनो, पिता के भक्त बनो, आचार्य के भक्त बनो, अतिथि के भक्त बनो अर्थात् इनकी सदा सर्वदा सेवा करो। अन्त में आचार्य बड़े ही मार्फ की बात कहता है कि हमारे जो उत्तम कर्म हैं उनका सेवन करना चाहिए, दूसरों (निन्दित) का नहीं। जो हमारे सदाचार हैं उन्हीं को तुम्हें अपनाना चाहिए, दूसरों को नहीं।

सत्यं यव । धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः ।

सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् ।

क्रुशन्तान्न प्रमदितव्यम् । भूत्यं न प्रमदितव्यम् ।

स्वाध्यायप्रवचनाभ्या न प्रमदितव्यम् ।

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव ।

धान्यनवधानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ।

धान्यस्मार्कं सुधरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ।

वैदिक काल में सदाचार की प्रधानता थी—एक ऋषि वरुण से प्रार्थना करता है कि यदि उसने भाई, मित्र, साथी, पड़ोसी या किसी अपरिचित का कुछ अहित किया हो तो वरुण देव उसका पाप हर लें। इसी प्रकार सविता देव से भी अपने समस्त पापों को दूर करने की प्रार्थना है।

प्राचीन आयों में अतिथि-सत्कार का महत्त्वपूर्ण स्थान था। प्राचीन सम्प्रदाय के अनुयायी भारतीय ग्रामों में आज भी अतिथि को देवता के समान पूजा जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को अतिथि कहा है। उसका आशय यही है कि जिन प्रकार अग्नि पवित्र और उपास्य है। इन्हीं प्रकार अतिथि उपास्य, पूज्य एवं पवित्र है। दिवोदास अतिथि सत्कार में सदैव तत्पर रहता था। अतः उसे "अतिथिव" की उपाधि से विभूषित किया गया था। गृह का श्रेष्ठतम प्रकोष्ठ अतिथि के लिए दिया जाता था।

यह प्रकार हम यह सकते हैं कि वैदिक जायों की धार्मिक, दार्शनिक तथा

वैदिक मान्यताओं पर दृष्टि दी। निम्नोक्त "विराट् काल से वेद भारतीय मस्तिष्क के प्रबुद्धिमान रहे हैं। भारतीय समाज के संगठन और उसकी जीवन धारा के नियम और व्यवस्थापन के साथ-साथ उसकी आध्यात्मिक तथा अन्य उदात्त भावनाओं की प्रेरणा में भी वेद का प्रमुख स्थान रहा है।"

प्रश्न—वैदिक समाज में नारी का स्वरूप, स्थान एवं महत्त्व स्पष्ट कीजिए।

उत्तर—ममता की मञ्जूषा, स्नेह का मदन, दया का उद्गम, क्षमायुक्त मुग्ध, विधानों की समापन गृष्टि का शृङ्गार, पृथ्वी की कविता, देश के निर्माण की आधारभूत उमा-रमा भरस्वती के समान नारी तैरा इस भारत समुद्र पर मदा-मर्ददा में आदर्शपूर्ण स्थान रहा है। नारी तुम्हें ही लक्ष्य कर विभीषण ने ठीक ही अपने भावोद्गार इस रूप में व्यक्त किये हैं—

मानयता है मूर्तिमती तू भाग्यभाव भूषण भण्डार।

दया क्षमा ममता की भाकर विश्व प्रेम की है आधार ॥

किन्तु प्रकृति में माय, राज, तम नाम के तीन गुणों का साम्य है। मानव मात्र में इन तीन गुणों का होना परम आवश्यक है। अतः कर्मानुसार कोई सात्विक, कोई राजस और कोई तामस होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मृष्टि के आदि में आज तक इन तीनों गुणों के आधार पर ही सृष्टि संचालित हो रही है। प्राचीन काल में सात्विक व्यक्तियों की प्रधानता थी अतः समाज में शान्ति थी, व्यक्ति आदर्श चरित्र थे, किन्तु यह कहना सर्वथा असंगत होगा कि उस काल में राजस और तामस प्रकृति से व्यक्ति नहीं थे। इसलिए वैदिक काल में जहाँ मन्त्र दृष्टा ऋषिकाएँ थी वहाँ क्रूर स्वभाव नारियाँ न हो यह कदापि स्वीकार नहीं है। समाज में सुख-असुख, अच्छाई-बुराई का प्रतिफलन दोनों की सत्ता रहती

समाज में सद्प्रवृत्तियों के लिए
सा देता
य के लिए
हता है—

यमी, तुम किसी अन्य पुरुष का ही भली-भाँति आलिङ्गन करो। जैसे लता वृक्ष का वेष्टन करती है, वैसे ही अन्य पुरुष तुम्हें आलिङ्गित करें। उसी का मन तुम हरण करो; वह भी तुम्हारे मन का हरण करे, अपने सहवास का प्रबन्ध उसी के साथ करो—इसी में भगस होगा।

ऋग्वेद का अध्ययन करते पर विदित होता है कि कन्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक स्त्री जाति का बड़ा सम्मान व सत्कार था। जो कन्या पितृ कुल में जीवन-भर अविवाहित रहती थी, उसे पितृ कुल में ही अश्रम मिलता था—“इन्द्र, जैसे आभरण माता-पिता के साथ रहने वाली पुत्री अपने पितृ कुल से ही अश्रम के लिए प्रार्थना करती है” २।१७।७ वैदिक आर्य कमनीय कन्या की प्राप्ति के लिए कामना करते थे। ऋग्वेद के नवम मण्डल में पूषा देव से कमनीय स्त्री एवं कमनीय कन्या की याचना है। १।६७; १०। १२, ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में यथाविधि विवाहित और सती महिला की महान् प्रशंसा है। बलि के राज्य के समान सती का सतीत्व सुरक्षित माना गया है। उसी सूक्त में आगे शुद्ध चरित्र नारी की प्रशंसा है वहाँ यह भी कहा है कि तपस्या और सच्चरित्रता से निकृष्ट पदार्थ भी उत्तम स्थान को प्राप्त कर सकता है। १०।१०६।

ऋग्वेद में नारी के विवाह के सम्बन्ध में अनेक मन्त्र हैं वहाँ लिखा हुआ कि विवाह के समय वधू यस्त्रो से ढँकी रहती है। सूर्य के विवाह का आलंकारिक वर्णन है। पति-पत्नी को मिलकर रहने की कामना है। वधू को सोभाग्यवती और सुपुत्र वाली होने की कामना है। पति-गृह में जाकर गृहिणी बनने का आशीर्वाद भी है। पति-गृह में सम्मान उत्पन्न करके प्रसन्न होना, वहाँ सावधान होकर कार्य करना, स्वामी के साथ एक हो जाना तथा वृद्धावस्था तक अपने गृह में प्रभुता करने का संकेत मिलता है। देव ही पति को पत्नी देते हैं, वह इसलिए कि दोनों ही गृहस्थ धर्म का पालन करें। दोनों के लिए ही वधू जीवित रहने की कामना है। सूर्या विवाह सूक्त में पति-पत्नी को एक माना है। एक मन्त्र में तो लिखा कि “वधू अपने धर्म में तुम सास-ससुर, ननद और देहरी की माध्याज (महारानी) बनी, सबके ऊपर प्रभुत्व करा।”

ऋग्वेद काल में एक पुरुष का एक विवाह आदर्श था, जिस स्त्री का सम्मान उसका पति करता था। वह उस समाज में अभिनन्दनीय नारी बानी जाती।

थी। ऋग्वेद के मूक्तो को पढ़ने से यह विदित होता है कि उस समय स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वेद के १०।२७।२ मंत्र में लिखा है कि—‘कितनी ऐसी स्त्रियाँ हैं जो केवल द्रव्य से प्रसन्न होकर स्त्री चाहने वाले पुरुष के ऊपर आसक्त होती हैं। जो भी मद्र और सभ्य है, जिसका शरीर सुसंगठित है, वह अनेक पुरुषों में से अपने मन के अनुकूल प्रिय पात्र को पति स्वीकार करती है।’ इस मंत्र में धन के लिए शादी करने वाली तथा दूसरी सत्पुरुष को चाहने वाली दोनों स्त्रियों की ओर संकेत मिलता है। इससे पता चलता है कि स्त्रियों को अपने जीवन-साथी के चुनाव के लिए पर्याप्त स्वतन्त्रता थी।

देवर्मणियों को यज्ञ में बुलाया जाता था। इला को धर्मोपदेशिका बनाया गया था। पितृ-गृह में बुढ़ावस्था तक रहने वाली घोषा नामक स्त्री ब्रह्म-वादिनी बनी थी। घोषा आदि अनेक स्त्रियों ने अनेक मूक्तो का स्मरण किया था, वे यज्ञ करने के साथ उपदेश देती थी, वेद पढ़ती थी। एक बात और भी स्पष्ट कर दी जाय, वह यह कि प्राचीन समय में स्त्रियाँ दो प्रकार की थी—“एक, ब्रह्मवादिनी, दूसरी, मायावरण। जो ब्रह्मवादिनी थी, वे ज्ञान कर्मी थी, घर में ही वेदाध्ययन करती थी, भिक्षा मांगकर खाती थी।” यमस्मृति में कहा गया है—“पुरातन समय में कन्याओं का उपनयन होता था (सोमिन गृह्यसूत्र २ व प्रपाठक) वे वेद पढ़ती थी, गायत्री भी पढ़ती थी, परन्तु उन्हें पिता, पितामह या भ्राता ही पढ़ाने से, दूसरा नहीं।” —हिन्दी ऋग्वेद पृ० ६५

ऋग्वेद में कुछ मंत्र ऐसे भी मिलते हैं जो नारी हृदय का हमारे रूप में चित्रण करते हैं। इन्द्र ने प्रायोगिक के सम्बन्ध में कहा था, ‘स्त्री के मन का शासन करना असम्भव है। स्त्री की बुद्धि छोटी होती है। (८।३३।१७)।’

राजा पुरुरवा से चिढ़कर एक मंत्र में उर्वशी कहती है कि स्त्रियों का प्रेम व मैत्री चिरस्थायिनी नहीं होती। स्त्रियों और बुरों का हृदय एक समान होता है। इसलिए हे राजन् ! तुम मनुष्यों का मनाना मत करो। ऋग्वेद में एक मंत्र में विषयान्ध पुरुष को सध्य कर कहा गया है कि ‘स्नेह पुरुष स्त्री की प्रशंसा करता है’ सोनिया डाह का भी एक स्थान पर उल्लेख मिलता है जिसमें यह आभास मिलता है कि किसी बिली ब्लिन्ड के दो-दो पक्षों की समीक्षा कहा है कि—‘मेरी सपत्नी नीच से नीच हो जाय मैं अपनी सपत्नी का नाम तक नहीं लेती। सपत्नी सबके लिए अद्विष्ट है। मैं उसे दूर व भी दूर से देखती हूँ।’ (१०।१४५।१-४) ऋग्वेद के एक मंत्र ७।७६।३ व बुढ़ा को निन्द

और पतिव्रता की प्रशंसा है। 'विषयगामिनी, पतिविद्वेषिणी और दुष्टाचरण-शीला स्त्री नरक स्थान को उत्पन्न करती है।' यही नहीं, उपपत्नी (रखेल) का भी एक स्थान पर उल्लेख मिलता है। जार और व्यभिचारिणी स्त्री का भी उल्लेख मिलता है।

किन्तु एक बात विशेष रूप से यहाँ उल्लेखनीय है कि समाज में इस प्रकार के अपवादस्वरूप स्त्री-पुरुष थे, जिन्हें लक्ष्य कर ही ऋग्वेद में यज्ञ-तंत्र बुराद्वयो से बचने व कल्याण की कामना है।

कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वैदिक काल में पितृ-प्रधान सत्ता थी। एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी किन्तु राजपरिवारों में बहुपत्नी प्रथा अज्ञात न थी। घर का स्वामी पति एवं स्वामिनी पत्नी थी। स्त्रियों का चरित्र समष्टि रूप में बहुत ऊँचे स्तर का था। बहन-भाई पिता-पुत्री का विवाह निषिद्ध था जैसा कि यममयी सूक्त से संकेत मिलता है। स्वयंवर प्रथा थी, स्त्री अविवाहितावस्था में पिता व भाईयों के संरक्षण में रहती थी, दहेज प्रथा थी, कन्या को खरीदा जा सकता था। वैदिक मन्त्रों में पाणिग्रहण की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। विधवा स्त्री अपने देवर के साथ सन्तानहीन होने पर विवाह कर सकती थी, दत्तक पुत्र ग्रहण करने की प्रथा उस काल में थी, स्त्रियों का सम्मान पूर्ण स्थान उस समाज में था। वैदिक युग का साहित्य नारी समाज का उज्ज्वल रूप प्रस्तुत करता है।

प्रश्न—बौद्धिक संस्कृति के शिक्षा के आदर्श पर अपने विचार लिखिए।

उत्तर—शिक्षा के ध्येय एवं उद्देश्य के विषय में विचार करते समय हम नि सन्देह यह कह सकते हैं कि अन्त शक्तियों को समुचित रूप में विकसित करना ही शिक्षा का प्रथम एवं अन्तिम ध्येय है । इसी आदर्श को हृदयगम कर वैदिक ऋषि अपनी शक्तियों के विकास के लिए परमात्मा से प्राप्त साधन इस प्रकार से प्रायना किया करते थे—हे ईश्वर ! हमारी बुद्धि को सद्मार्ग में प्रेरित करो—“घियो यो नः प्रचोदयात्” हे अग्निदेव ! हमें आप सद्मार्ग से विश्व में ले चलें; ते ही नहीं चलें, अपितु आप हमारे हृदयों से दुर्गुण एवं पाप भावनाओं को निकाल कर निष्पाप तथा शुद्ध पवित्र बुद्धि प्रदान करें, इसके लिए हम पुनः आपकी प्रायना करते हैं—अग्नेय भूपथा राये अस्मान्धि-
—ॐ देव भूपनाद्रिविद्वान् सुयोध्यस्तमश्नुतुराभमेनो भूयष्टान्तिं नमः उक्ति

विधेम ॥ वैदिक ऋषि पवित्र भावभूमि पर स्थित होकर पुनः बुद्धि को मेधावी बनाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है—

मां मेधां देवमयां पितरश्चोपासते
तया मामद्य मेधयान्ते मेधाविनं कुब ॥

इस प्रकार बुद्धि को मेधावी बनाने के लिये ही प्रार्थनाएँ नहीं की जाती थीं, बल्कि उस बुद्धि को पवित्र एवं वामुष्य गृहीत बनाने के लिये भी—

पुनस्तु मां देवजना पुनस्तु मनासाधियः
पुनस्तु विश्वा भूतानि जातवेद पुनोहि मा ॥

इस प्रकार वैदिक शिक्षा का मूल आधार मानव की बुद्धि का परिष्कार कर गुण्य वा दर्शन गगना था, यन्तुन यही प्राचीन शिक्षा का ध्येय था । क्या आज की शिक्षा में यही भी इस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित है जो बुद्धि को मानवता के मार्ग का पट्टिक बना सकें जिनमें कि हम उच्च स्तर से आयु, प्राण, धन, तेज को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हुए अपने बल का सदुप-योग करने के लिए सहनशीलता को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना न भूलें—

तेजोऽसि तेजोमयि धेहि
धीर्यमसि धीर्यमयि धेहि
बलमसि बलं मयि धेहि
सहोऽसि सोहमयि धेहि

प्राचीन काल में 'मत्स्य शिव मुन्दरम्' के अनुसार विश्व की कल्याण कामना ही वैदिक सत्कृति का प्रयोजन था । उसकी सिद्धि के लिए ऐहिक एवं पार-लौकिक उन्नति करते हुए ब्रह्म के स्वरूप मास्तीय निमग्न हो जाते थे । वह ब्रह्म तप से प्राप्त होता था—'ब्रह्म तत्तत्तदयमुच्यते', 'तपसा चोपयते ब्रह्म' तथा तप की बगौटी के रूप में यम-नियमों का पालन करने के लिए एक निर्देन प्राथेक विद्यार्थी को तो दिया जाता था; साथ ही मानव मात्र को इनका पालन करना आवश्यक था । यम के अन्तर्गत—

"तत्रार्जिहसा सत्यास्तेष ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमः" तथा नियमों में "शौच सन्तोषस्तपः स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि नियमाः" अर्थात् अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह तथा मन, बचन, कर्म में पवित्रता शौच, सन्तोष तप, स्वाध्याय

और पतिव्रता की प्रशंसा है। 'विपयगामिनी, पतिविद्वेषिणी अं शीला स्त्री नरक स्थान को उत्पन्न करती है।' यही नहीं, उपनिषद् का भी एक स्थान पर उल्लेख मिलता है। जार और व्यभिचारिणी भी उल्लेख मिलता है।

किन्तु एक बात विशेष रूप से यहाँ उल्लेखनीय है कि समाज के अपवादस्वरूप स्त्री-पुरुष थे, जिन्हें लक्ष्य कर ही ऋग्वेद-पुराणों से बचने का कल्याण की कामना है।

कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वैदिक काल में पितृ-प्रधान थी। एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी किन्तु राजपरिवारों में बहुपत्नी प्रथा भी थी। घर का स्वाभी पति एवं स्वामिनी पत्नी थी। स्त्रियों का समष्टि रूप में बहुत ऊँचे स्तर का था। बहन-भाई, पिता-पुत्री का निपिड था जैसा कि यममयी सूक्त से संकेत मिलता है। स्वयंवर प्रथा अविवाहितावस्था में पिता व भाईयों के संरक्षण में रहती थी। दहेज कन्या को लौटाया जा सकता था। वैदिक मन्त्रों में पाणिग्रहण की प्रशंसा की गई है। विधवा स्त्री अपने देवर के साथ सन्तानहीन विवाह कर सकती थी, दत्तक पुत्र ग्रहण करने की प्रथा उस काल स्त्रियों का सम्मान पूर्ण स्थान उस समाज में था। वैदिक युग का नारी समाज का उज्ज्वल रूप प्रस्तुत करता है।

प्रश्न—वैदिक संस्कृति के शिक्षा के आदर्श पर अपने विचार लिखिए

उत्तर—शिक्षा के ध्येय एवं उद्देश्य के विषय में विचार करते समय निम्नलिखित यह कह सकते हैं कि अन्तःशक्तियों को समुचित रूप में विकसित देना ही शिक्षा का प्रथम एवं अन्तिम ध्येय है। इसी आदर्श को हृदयगत वैदिक ऋषि अपनी शक्तियों के विकास के लिए परमात्मा से प्रातः सा प्रकार से प्रार्थना किया करते थे—हे ईश्वर ! हमारी बुद्धि को सदा प्रेरित करो—“धिषो यो नः प्रचोदयात्” हे अग्निदेव ! हमें आप सदा विश्व में ले चले; से ही

भावनाओं को निर

...से

सदैव तिरस्कुत-सा करता है। यही कारण है कि उन्हीं गुरुजनो में प्रदत्त शिक्षा छात्रों के लिए अभिशाप बनकर दुःखदायी हो सिद्ध हो रही है। अतः छात्रों को तपानुष्ठान का आचरण का श्रद्धाशील बनाना चाहिए। वेद के शब्दों में वह व्रतपालन से ही सम्भव है—

व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्
दक्षिणाभद्रामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्नोति ॥

अर्थात् व्रत में दीक्षा, दीक्षा से दक्षिणा, दक्षिणा में श्रद्धा, श्रद्धा में सत्य। इस प्रकार प्रमत्त मानव को मुख्य पर ने जाने के लिए यह एक पद्धति वेद में निर्दिष्ट है। इसका पालन कल्याण की कामना करने वालों के लिए अत्यावश्यक है।

विद्या स्वयं ही दुष्टाचरण कर्त्ताओं में भयभीत रहती है अतः उनके पास जाकर भी उनका कल्याण न कर अहित साधन ही करते हैं। इस सम्बन्ध में निरुक्त के ये वचन दृष्टव्य हैं—

विद्या आचार्यं मे वहती है—हे आचार्य ! मेरी श्रद्धा करो मैं तुम्हारी शरण में हूँ। ईश्वरीय, कुटिल एवं दुष्टाचारी को योगदान न करो

विद्याह वै दक्षिणमाज्जनाय गोपाय मा शेरपिष्टेऽहमस्मि,

अमृतवापनं न वेदनाय न मा कृया बीदंरतो यथा स्यात् ॥

पुनश्च—विद्या उन्हें भी पनीभूत नहीं होगी है जो कि दुष्टाचारी का आश्रय नहीं करते—

अध्यायिता ये गुरोर्माद्विभक्ते विप्र जाया जतमा वमंभा

पर्यंत ते न गुरोर्भोजनीयास्तथैव ताम्भभर्त्सित भूयते ॥

विद्या पवित्र वृत्तान्तरण कर्त्ता सदाही दुष्टाचारी को क्षान्त करता है अनुगृहीत करती है—

यमेव विद्या शुचिमतमस्त मेधविद्वद्दृष्टवर्त्तनप्रय

पाते न दृष्टोऽनृतमश्वाहा तस्यै वा कृया निर्विघ्न

दक्षान्वित निधि देवविनिधि ॥

अथवा—गुरु का यह वचन भी दर्शनार्थ है—

एतावकं कृत्वा दास्योऽगो-वदृष्टं निना ॥

कृत्वाजन्म हि विप्रस्य देव्यं देहं च दास्यते ॥

और ईश्वर प्राणिधान । इन यम एवं नियमों की उपयोगिता, महत्त्व एवं अनि-
वार्यता के विषय में कुछ कहना उचित न होगा, वस्तुतः ये मानव को पूर्ण
मानव बनाने के साधन थे । इनका आज के छात्र समाज में पूर्णतः अभाव-सा ही
दृष्टिगोचर हो रहा है । जिस प्रधान्य का पालन कर देवताओं ने इच्छा मृत्यु
प्राप्त की थी, उसका भी ध्वस्त यम वैदिक साहित्य में गाया गया है—
“ग्रहचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाप्सतः
चरित्र की भी प्रशंसा को गई है कि चरित्र से रहित मनुष्य मृतप्राप्त
ही है—

‘अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ।
इस प्रकार प्राचीन निर्देशों के अनुसार हम कह सकते हैं कि प्राचीन छात्र,
प्रती एव तपस्वी बनकर शिक्षाप्रार्जन किया करते थे ।
प्राचीन काल में शिक्षा के मूल में धृष्टा की भावना थी, किन्तु आज के
छात्र समाज में उसका पूर्णतः अभाव है । वस्तुतः मानव जीवन की सफलता
के लिए विभिन्न तत्त्वों में धृष्टा का प्रधानतम स्थान है । धृष्टा से समस्त कार्य
अनायास ही सम्पन्न हो जाते हैं । धृष्टा की भावना अपने गुरुजनों को बग में
करने का सर्व-मुलभ साधन है—

धृष्टायाम्भिः समिध्यते धृष्टया हृपते हविः
धृष्टा भगस्य मूर्धनि वक्षसावेदयामसि ।

धृष्टा भावना जब ऐश्वर्य तथा कल्याण की प्रदाता है तो क्या आज के
छात्रों में धृष्टा की भावना संचार होने पर गुरु प्रदत्त शिक्षा जीवनोपयोगी
नहीं हो सकती है ? अवश्य हो सकती है । आज शिक्षा के क्षेत्र में फंती
विश्रुद्धलता का कारण छात्रों में धृष्टा का अभाव है । वस्तुतः धृष्टा
ज्ञानार्जन का मूलमन्त्र है, जिस धृष्टा की भावना ने नचिकेता में यम के मुक्त में
जाकर प्रश्न करने के साहस का संचार किया था । ज्ञानार्जन करने में नचिकेता
को समर्थ बनाया था । क्या वही धृष्टा आज की शिक्षा में जीवन में प्रान्तिकारी
परिवर्तन नहीं करा सकती । ससार में धृष्टाहीन मानव सदा से पददमित होते आये
हैं, उनका मरना विनाश होता रहा है आज विनाश से बचने के लिए छात्र समाज
को धृष्टालु बनाने का उपाय करना चाहिए । लेकिन हम देखते क्या हैं आज का
छात्र माता, पिता एवं गुरुजनों के प्रति पूर्णतः अप्रज्ञा की भावना को लिए

सर्वे विद्यायाः कर्ता है । यही वाक्य है कि ज्ञानी दुष्टानों से परत निष्ठा छाती बन्द कर निष्कार बनकर दुष्टदात्री हो रिक्त हो गयी है । अब छात्रों का न्यायदान का आचरण का ध्यान हो बनाना चाहिए । वेद के छात्रों में वह वन्द्यमान से ही सम्भव है—

अनेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणाम्

दक्षिणाध्यामाप्नोति धनं सत्यमाप्नोति ॥

अर्थात् इस में दीक्षा दीक्षा में दक्षिणा, दक्षिणा में धन, धन से सत्य । इस प्रकार प्रथम मानव जो गुण पर से जाने के लिए यह एक पद्धति वेद में निदिष्ट है । इसका पालन कल्याण की कामना करने वाले के लिए आयाचक है ।

विद्या स्वयं ही दुष्टाचरण कर्त्ताओं से भयभीत रहती है अतः उनके पास जाकर भी उनका कल्याण न कर अहित मापन हो करनी है । इस सम्बन्ध में निरुक्त के ये वचन दृष्टव्य हैं—

विद्या आचार्य से कहती है—हे आचार्य ! मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ । ईशान, ब्रुहस्पति एवं दुर्गाचार्य को मेरा दान न करो—

विद्याह वे द्याह्यमाजगाम गोदाय मा शेयधिष्टेऽहमस्मि,

अग्न्यकामनुजवेऽयताय न मा कृपा धीयंवती यथा स्याम् ।

पुनश्च—विद्या उन्हें भी फनीभूत नहीं होती है जो कि गुरुओं का आदर नहीं करते—

अध्यापिता ये गुरं माद्रियते विप्र वाचा मनसा कर्मणा

यथैव ते न गुरोर्भोजतीयास्तथैव सामभुजित धृततत् ।

विद्या पवित्र श्रुताचरण कर्त्ता मेधावी ब्रह्माचारी को अपनी कृपा से अनुगृहीत करती है—

यमेव विद्या शुचिमप्यमन्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपसप्तम्

यस्ते न दृष्टोऽकृतमश्चनाह तस्मै मा कृपा निधिपाय

ब्रह्मन्निति निधि शेषधिरिति ।

भगवान् मनु पा यह वचन भी दर्शनीय है—

उत्पादक ब्रह्म दात्रोर्मरोन्महादः पिता ।

॥ हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम् ॥

उपासक विद्या की अपेक्षा आत्मार्थ अधिक महत्त्व का भावी होता है क्योंकि उपासक विद्या में तो केवल एक नम्र प्रज्ञान दिया है किन्तु हम नम्र मानव में गणना करने के लिए आचार्य ही मानव का पूर्ण व तमिन् निर्माण करता है।

योगदर्शन में पञ्चस्रोतों का अर्थात् दुर्गों का वर्णन मिलता है जिनमें अधिष्ठाता या परिमलन सर्वप्रथम किया गया है—“अधिष्ठातामिता रागाद्वैवाभिनिवेशा पञ्चस्रोतः” यन्तु अधिष्ठाता मानव को पञ्च के वर्ण में से जाकर स्यामम्भर दुर्गों में वीरित करती है। अतः इन दुर्गों से यदि मुक्ति प्राप्त करनी है तो ज्ञानार्जन करना चाहिये क्योंकि “अज्ञेयान्मुक्ति” ज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र साधन शिक्षा सम्बन्धी भारतीय विचारधारा का अनुपातन ही है। क्योंकि विद्या पापनाशक का विचार कर ही अनुपम करती है।

अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शिक्षा का पूर्ण विकास राष्ट्र की संस्कृति के आधार पर ही हो सकता है क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि में अपने देश के आदर्शों का पराङ्मुख रहता है। जिस प्रकार एक पौधा अपने अनुकूल जलवायु पर एवं मिट्टी से पृथक् हो, अन्य भूमि पर विकसित नहीं हो सकता है उसी प्रकार किसी राष्ट्र की शिक्षा पद्धति अपनी संस्कृति की आधारशिला का परिमाण कर उन्नत नहीं कर सकती है। वैदिक काल की शिक्षा का पूर्ण विकास इसी पृष्ठभूमि पर हुआ है।

प्रश्न—वैदिक शिक्षा पद्धति के गुण-दोषों का विवेचन कीजिए।

उत्तर—वैदिक भारत का निर्माण राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक क्षेत्र में न होकर धर्म के क्षेत्र में हुआ था। सर्वांगीण जीवन में धर्म का प्राधान्य था, धर्म ही यहाँ की जनता की जीवनश्रवस के रूप में था, फलस्वरूप प्राचीन भारतीय रीति-नीति स्वार्थमूलक न होकर परमार्थमूलक थी। व्यष्टि का विकास समष्टि के विकास का मूल था, वैदिक सामाजिक संगठन सर्वथा मानवीय उदात्त भावनाओं तथा नैतिक सिद्धान्तों पर आधारित था। जीवन का एक उद्देश्य था, एक आदर्श था और उस आदर्श की उपलब्धि जीवन का धर्म लक्ष्य था। वैदिक भारत की शिक्षा के मूल में यही व्यष्टि-समष्टि के उत्थान की भावना थी और इसी भावना के अनुकूल उसका विकास भी हुआ था। वैदिक भारत में शिक्षा तथा ज्ञान की खोज केवल ज्ञान प्राप्त करने

के लिए ही नहीं हुई थी, अपितु धर्म के प्रशस्त पथ पर चलकर ब्रह्म के माय तदाकार परिणति के लिए हुई थी। वैदिक ऋषियों ने अदृश्य जगत् और आध्यात्मिक तत्त्व के मनोहारी गीतों का गान किया है और सम्पूर्ण जीवन को तदनुरूप निर्मित भी किया है। वैदिक ऋषियों ने सर्वदा भौतिकवाद की उपेक्षा करते हुए आध्यात्मिक उत्थान की प्रधानता दी है। इस प्रकार यदि हम यह कहे कि प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य ही चित्त वृत्ति का विरोध था तो अनुपयुक्त न होगा। विद्यार्थी इस जगत् के सम्पूर्ण विप्लव, विद्रोह से परे प्रकृति की मनोरम भक्त में अपने गुरु के चरणों में बैठकर आध्यात्मिक समस्याओं की साधना श्रवण, मनन और चिन्तन के द्वारा किया करते थे।

विज्ञानसु शिष्य गुरुगृह में रहकर उनकी सेवा करता हुआ गुरु के आदर्श गुणों को अपने में धारण कर लेता था। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वाङ्गीण विकास के लिए यह आवश्यक था, क्योंकि गुरु ही आदर्शों, परम्पराओं तथा सामाजिक नीतियों का प्रतीक अथवा प्रतिमूर्ति था। वह शिक्षा प्रणाली जीवनोपयोगी थी। गुरुगृह में रहते हुए विद्यार्थी समाज के निकट सङ्गर्क में आता था, गुरु के लिए समिधा तथा जल का लाना तथा गृह कार्य करना उनका कर्तव्य समझा जाता था। इस प्रकार गृहस्थ धर्म की शिक्षा के माय-साथ धर्म का गौरव-पाठ और सेवा का पदार्थ पाठ पड़ता था। गुरुओं की सेवा से विद्यार्थियों में विनय तथा अनुशासन का भाव उत्पन्न होता है। इसीलिए आज की तरह उस काल में शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन की समस्या नहीं भी उत्पन्न दिगवाई नहीं देती थी, इसके माय-माय विद्यार्थी जीवनोपयोगी उद्यम, अनुशासन या द्वाप आदि में भी कुशल महज ही हो जाता था। मादा जीवन और उच्च विचार की भावना उस काल की शिक्षा की प्रमुख देन है। छान्दोग्योपनिषद् में मत्स्यराम गुरु की शायी की सेवा करते-करते उनकी सत्त्वा चार गो से एक हजार तक पूजा देते हैं। कुल मिलाकर हम यह मन्ते हैं कि उस काल में शिक्षा वैयक्तिक, सामाजिक और पुरुषार्थीय नहीं थी अपितु जीवन की वास्तविकताओं के निकट थी। उस शिक्षा में आध्यात्मिक धर्म का महत्त्व था। जीवन का गहनतम अनुसन्धान का समाधान जीवन के सामान्य कार्य-क्षेत्रों में ही हो जाता था, वैदिक शिक्षा-प्रणाली जीवन की प्रयोगशाला में ही पल्लवित हुई थी। गुरुगृह में रहते हुए विद्यार्थी अपने एवं गुरु के जीवन के लिए शिक्षाग्रस्त करने के लिए दूरस्थ भाग के पास जाता था, यह प्रथा विद्यार्थी को परमुखाङ्गी बनाने का अच्छा साधन,

दान तथा मानवीय गुणों के विकास का कारण बनती थी। विद्यार्थी अहंकारादि दुर्गुणों से बचकर विनम्र तथा समाज-हित की भावना से युक्त होता था। समाज के सम्पर्क में आने से वह वास्तविक जीवन से भी परिचित हो जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षा स्वावलम्बन के पाठ के साथ समाज के प्रति कर्तव्यपरायणता तथा इतज्जता का पाठ भी पढ़ा देती थी। वैदिक शिक्षा पद्धति का विकास योजनानुसार हुआ था, उसकी जड़े समाज के अन्तरगत में थी, भले ही शिक्षा देने का स्थान अरण्य और कानन थे। जंगलों और काननों के अरु में स्थित प्राकृतिक रमणीय छटा से आच्छादित ये शिक्षा-केन्द्र सम्पत् सस्कृति एवं मानवता के उद्गम-स्थल थे। जब विश्व की अन्य जातियाँ घुट के बल चलना सीख रही थी, उस समय भारतीय ऋषि तत्वज्ञान की मीमांसा कर रहे थे। वैदिक शिक्षकों ने शिक्षा के क्षेत्र में जो अमूल्य योगदान दिया। यह अविस्मरणीय है। उनकी साधना का एकमात्र लक्ष्य लौकिक, पारलौकिक विभूतियों का समन्वय और मानवीय जीवन की पूर्णता ही था।

वैदिक शिक्षा पद्धति की सर्वाङ्गीण जानकारी के लिए हमें समस्त वैदिक साहित्य का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। ऋग्वेद वैदिक साहित्य का प्रथम ग्रन्थ है, यद्यपि इसमें हमें शिक्षा के विकास का इतिहास देखने को नहीं मिलता है; किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार का उच्चतम ज्ञानकोष सहज सृष्टि नहीं, उसके पीछे सहस्रों वर्षों का अध्यवसाय एवं तप पूत ऋषियों की साधना निहित है। ऋग्वेद भौतिक वातावरण से दूर रहकर परम मागित के लिए अन्तर्मुखी प्रकृति अपनाने का सन्देश देता है। ऋग्वेद में वैदिक देवतावाद का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया गया है। अन्य वेदों के समय में पुरोहितवाद का प्रचार हो जाता है, इसलिए शिक्षा का दृष्टिकोण पुरोहितवाद तथा धर्म के क्रियात्मक रूप की ओर उन्मुख हो जाता है। पूजा तथा यज्ञ के वाह्य उपकरणों का इतना प्रचार हो गया था कि पुरोहित्य के समस्त कार्य-जात की शिक्षा लेना अनिवार्य था। पुरोहितों को भी चार वर्षों में चारों वेदों के अनुसार विभक्त कर दिया था जो कि एक-एक वेद के प्रतिनिधि होते थे।

इस प्रकार इस काल में शिक्षा का सश्व चारों वेदों का पूर्ण ज्ञान तथा धर्म, दर्शन, पुरोहित्य के कार्य-कलाप का ज्ञान था, यन्तु वेद अथर्ववेद भारतीय चिकित्साशास्त्र का प्रथम ग्रन्थ है। इसमें बहुत-सी जड़ी-बूटियों का भिन्न-भिन्न प्रकार के रोग-निवारण के लिए उल्लेख है। चिकित्साशास्त्र की पूर्ण जानकारी

इसमें जो मन्त्र है । अर्थात् विद्या का इसमें उद्देश्य है । गृह्य जीवन सम्बद्ध मन्त्रों का यत्न है । अन्त्येष्टि की ओर भी इस वेद की प्रवृत्ति है । राजा तथा गार्गागिरि का भी विवेचन है और इस प्रकार इस वेद में नौकिक विषय सामग्री की उल्लेख विद्या यथा है और इस वेद के उदय के साथ हमें निष्ठा पद्धति में इसका दर्शन करने पड़ता है ।

वैदिक धारण में आज की तरह मुद्रा उन्नत न थे । पुस्तकें न थी, बड़े-बड़े विद्यालय न थे, किन्तु नर की साधना थी । गुरुमुख एवं गिर्य के कर्ण थे । श्रुतियों के रस तथा योग द्वारा महान् ज्ञान प्राप्त कर लेने तथा उनके छन्दों और मन्त्रों के रूप में सज्जित होने का उद्देश्य ऐसे साधनों का विकास हुआ । इनके द्वारा यह ज्ञान गुरुक्षेत्र किया जा मके अथवा आगे की सतति की दृष्टान्ति विद्या जा मके । यही ने ब्रह्म-परम्परा एवं गिर्य-परम्परा का उदय होता है । वैदिक निष्ठा-पद्धति में इस परिवार या कुल निष्ठा-संस्थाओं का यही में उदय होता है । जाचार्य अपने शिष्य को उच्चारण कर-करके श्रुत्वा कथाप्र का देता था, प्रत्येक विद्यार्थी साधनानुरूप ज्ञानार्जन करता था । सायण ने तीन प्रकार के विद्याधियों का उल्लेख किया है—(१) महाप्रज्ञ, (२) मध्यम प्रज्ञ, (३) अल्प प्रज्ञ । यह वर्गीकरण मानसिक स्तर के अनुरूप किया गया है । इस काल में मन्त्रों का गान होता था । शब्दों, पदों तथा अक्षरों के शुद्ध उच्चारण पर ध्यान दिया जाता था । छन्द की रचना पदों में तथा पदों की अक्षरों द्वारा होती थी । वैदिक ज्ञान का उच्चारण गुरु एक निश्चित रूप से करता था, इस काल में उच्चारण की शुद्धता पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता था । यह शिक्षा-पद्धति मौखिक ही थी, क्योंकि इस समय तक लेखन-कला का विकास नहीं हुआ था ।

संक्षेप में हम ऋग्वैदिक शिक्षा पद्धति को इस प्रकार देख सकते हैं—गुरु गृह ही विद्यालय था । उपनयन संस्कार के उपरान्त शिक्षा पूर्ण हो जाने तक शिष्य गुरु के समीप ही रहता था । शिक्षक पिता के रूप में उसका संरक्षक होता था और उसके भोजनादि की स्वयं व्यवस्था करता था । गुरुगृह में विद्यार्थी का प्रवेश तबत उसके नैतिक बल और सदाचार के आधार पर ही हो सकता था । सदाचार का दृष्टिकोण से जो विद्यार्थी निम्न स्तर का समझा जाता था । — उसके लिए गुरुकुल में रहना निषिद्ध था । ब्रह्मचर्य का जीवन अनिवार्य था । विवाहित युवक भी विद्याध्ययन करते थे; किन्तु वे आश्रम में नहीं रहे ।

गुरुसेवा विद्यार्थी का परम कर्तव्य था। आश्रमवासी विद्यार्थी सदैव गुरुसेवा परायण रहता था। वह शिष्य मनसा, वाचा, कर्मणा, गुरुभक्त रहता था। गुरु ही सर्वस्व था।

ऋग्वेद के काल में हमें वर्ण-व्यवस्था के संकेत मिलने लगते हैं; किन्तु वह इतनी स्पष्ट एवं जटिल नहीं हुई थी। ज्ञान किसी वर्ण तक सीमित नहीं था वह तो व्यक्ति की साधना पर निर्भर था, अम्बरीष, तसदसु, सिन्धुद्वीप, मान्धता तथा शिवि आदि क्षत्रिय अपने अध्यवसाय से ही ऋषि परम्परा में आ सके थे। इसी काल में स्त्रियाँ भी ज्ञानार्जन पुरुषों के समान हो करती थी, वे यज्ञों में भी भाग लेती थी, स्त्री सन्तों को ऋषिका और ब्रह्मवादिनी कहकर पुकारा जाता था। रोमसा, लोचामुद्रा घोषा, अपाला, कन्दु, धडा, उर्वशी देवयानी इत्यादि ऋषिकाओं के नाम विभिन्न वेदों में मिलते हैं। ऋग्वेद में अनायें ही शूद्र नाम के अधिकारी हैं, इन्हें भी शिक्षा उस समय दी जाती थी।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वैदिक शिक्षा पद्धति का उद्देश्य महान् था, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ही इसकी आधारशिला थी, गुरु-व्यक्ति-गत रूप से निष्पत्ति से परिचित रहता था, अतः वैदिक दिनचर्या के परिवर्ष के साथ वह उसके मानसिक स्तर से भी परिचित रहता था। उसका परिणाम विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में होता था। जीवन के तीन ऋण—ऋषिऋण, देवऋण तथा पितृऋण जिनका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है—ब्रह्मचर्य, दक्ष और सन्तानोत्पत्ति के द्वारा पूरा किया जाता था। गुरु-गृह में निवाम करते हुए ब्रह्मचर्यपूर्वक शिष्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टता को प्राप्त करता था। वैदिक शिक्षा-पद्धति चरित्र-निर्माण, व्यक्तित्व का विकास तथा सामाजिक अभिवृद्धि करने में पूर्ण सफल थी।

किन्तु उत्तर वैदिक काल (शाङ्गण, आरण्यक और उपनिषद्) में हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अन्तर पाते हैं किन्तु मूलोपाधार तत्त्व इस काल में भी वैदिक ही हैं। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा वैदिक शिक्षा के लिए नहीं, अपितु शिक्षा जीवन के लिए थी, शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करना था यद्यपि यज्ञ और धार्मिक ज्ञान-प्राप्त, ब्रह्मज्ञान के साधन थे, किन्तु इन दोनों धर्म-द्वयों के अभ्यस्तन पर बल दिया जाना पड़ा था। इस शिक्षा को व्यापक कहा जा सकता है। स्वाभ्यास ही ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग था।

ऐसी ही शिक्षा-पद्धति के संरक्षण ही इस काल में विद्यार्थियों के गुणविकास

कत्तव्य थे, एक तो विद्यार्थी इस काल में आचार्य के कुल का वासी होता था, हमारे पालन-पोषण के लिये शिक्षाप्र भागकर लाता था, उसका तीसरा कत्तव्य गृह की पवित्र अग्नि को सदा प्रज्ज्वलित रखना था। चौथा कत्तव्य गुरु की सेवा करना था। इस प्रकार गुरुमेवा दम काल में भी प्रधान स्थान को लिए हुई थी; किन्तु सम्पन्न शिष्य गुरुदक्षिणा भी इस काल में देने लगे थे। शिक्षा वेद के अध्ययन से प्रारम्भ होती थी, अक्षर, शब्द, उच्चारण-छन्द तथा प्रारम्भिक व्याकरण का ज्ञान भी पुरी तरह से इस काल में कराया जाता था। उच्चारण की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। शिक्षा के पूर्ण हो जाने पर गुरु उपदेश देकर शिष्य को गृहस्थ धर्म में प्रविष्ट होने की अनुमति दे देता था। यही आज का दीक्षान्त भाषण उस काल में 'समावर्त्तन' संस्कार के रूप में प्रतिष्ठित था किन्तु इन दोनों दीक्षान्त भाषण तथा समावर्त्तन संस्कार की क्रियाओं में पर्याप्त अन्तर है।

वैदिक शिक्षा पद्धति में जहाँ गुरु की प्रधानता थी, वहाँ इस काल की शिक्षा में शिष्य की प्रधानता हो जाती है। गुरु-शिष्य परस्पर प्रश्नोत्तर करते हुए ज्ञानार्जन करते थे। दृष्टि लेखनकला का विकास हो रहा था किन्तु शिक्षा का प्रमुख माधन वाणी ही थी। इस काल की शिक्षा में तर्क, चिन्तन, मनन की पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाती है।

इस काल की शिक्षा के सिद्धान्तों का संक्षेप में परिचय हम इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं—

इस काल की शिक्षा विद्यार्थी को पूर्ण जीवन के लिए निम्नित करती थी। शिक्षा प्रणाली केवल पुस्तकीय नहीं थी अपितु वह नावी जीवन मयर्ष के लिए व्यावहारिक ज्ञान दान देती थी। शिक्षा के अधिकारी व्यक्ति ही रवि एवं योग्यतानुसार शिक्षित किये जाते थे। उपनयन संस्कार सभी के लिए अनिवार्य था। तीन ऋणों से मुक्त होने के लिए शिक्षा एक आवश्यक तरंग था। अतः शिक्षा प्रत्येक के लिए स्वतः अनिवार्य हो जाती थी। ब्रह्मचर्य एवं तपस्या इस काल का एक परम अनिवार्य उपकरण था। इस काल में शिक्षा पाँच और आठ वर्ष के बालक की अनिवार्य प्रारम्भ कर दी जाती थी। इस काल की शिक्षा-पद्धति में हम व्यावहारिक मनोविज्ञान को प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी को कार्पोरेट दण्ड नहीं दिया जाता था। उसे अन्य उपायों से शिक्षा दी जाती थी

हो, यदि कभी नागैरिक दण्ड दिया जाता था तो वह अन्तिम उपाय के रूप में गुरुकुलों में गुरु जी के निधय का सीधा सम्पर्क रहता था, इसलिए गुरु-निधयों ही एक दूसरे में पूर्णतः परिचित रहते थे। इस स्थिति में गुरु की बात की शक्तियों और मस्तिष्क के अध्ययन का भी पर्याप्त अवसर रहता था। इसी अपनी शक्ति के अनुसार निधय को विद्यादान देकर समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखता था।

सधेय में यदि कहा जाय कि वैदिक शिक्षा कति सुमानुरूप पूर्ण एवं महती थी, सर्वोत्तम विद्या में सधम भी तो अनुपयुक्त न होगा।

